

معذرت منجانب مولف

قبل از انکہ کتاب ملاحظہ فرمائی جائے اغلاط کی صحت فرمائی جائے۔
اردو پریس کی حالت قابل اطمینان نہیں ہے ہر چند میں نے کوشش
کی کہ غلطی نہ ہو مگر افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ غلطیوں کی کوئی
حد نہیں۔ مگر میں نے ضروری غلطیوں کی اصلاح کر دی ہے۔ اگر کل
غلطیوں کی فہرست بنائی جائے تو بہت طویل ہوتی ہے۔ اس لیے
مختصر فہرست پر اکتفا کیا گیا عربی عبارت کی غلطیوں کو میں نے اس خیال
سے نظر انداز کر دیا ہے کہ اس کی صحت کلام اللہ کے مقابلہ سے کر لی
جاسکتی ہے۔ فقط

محمد عبد الباق

غلط نامہ

صفحہ	طر	غلط	صحیح	صفحہ	طر	غلط	صحیح
۲	۹	سائنس کی	سائنس کی ترقی	۷	۱۸	بلغی	بلغی
۱۲	۵	پایا	ناما	۷	۱۹	عن عبیدہ	عن ابی عبیدہ
۳	۱۷	خلقت	صفت	۷	۲۰	عنہ	عنہ
۴	۸	وہ کیسا	وہ واقعہ کیسا	۷	۲۱	ابی اسعد	ابی السعد
۵	۲۰	انہیں	اس میں	۱۰	۱۷	قما ہوتے	قما ہوتے
۷	۱۳	ہوگا	ہوگا	۱۱	۹	رہ	وہ
۷	۱۴	ہوگی	ہوگی	۱۲	۱۸	نامعقول	نامعقول باتیں
۷	۱۵	ہوگی	ہوگی نہ	۱۲	۲۳	چلایا جائے	جلایا جائے
۷	۱۵	نئی کہلڑی	می بنی کہلڑی	۱۵	۵	نیچہ کیا نکلا؟	نیچہ کیا نکلا؟
۷	۱۶	اشال المطہیں	اشال القراطیس	۲۲	۱۰	ملائی	ملاپی
۷	۱۷	عن المغنی	عن المثنی	۲۲	۱۲	بھٹکا دینا	بھٹکا رہا
۷	۱۸	عن المغنی	عن المثنی	۲۲	۲۱	اس کی	اسی کی

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۶	۲	بلکہ	ملکہ	۶۲	۱	وڑتے	ووڑاتے
۲۶	۳	تمام قلب	تمام قلب	۶۴	۲۳	ہلکارنے والا	لہکارنے والا
۲۹	۲۱	جائے	جائیں	۶۷	۱۴	یہاں	یہاں تک
۳۱	۱۷	آیت نشان میں	آیت نشان میں	۶۷	۱۷	یہ بھی تم کو لٹکاؤ	یہ بھی اٹکاؤ ہے
۳۲	۱۵	نہو	بنو	۶۷	۲۲	اور اگر بھیجے	اگر پہنچے
۴۴	۲۴	جلد صفحہ ۳۶ و ۳۷	جلد صفحہ ۳۶ و ۳۷	۶۹	۱	زیادہ	زیادہ قریب
۴۵	۲۱	رکتے ہوئے	رکتے تھے	۶۹	۸	کیا جہان آبادی	کیا جہان آباد ہے
۴۶	۱	نئے فالینوں کے	نئے فالینوں کے	۶۹	۱۱	لینا	لینا
۴۶	۷	بیمو کے خنوں	بیمو کے چمنوں	۷۰	۱۵	دائی	دائی
۴۸	۴	تو چیز	تو جو چیز	۷۱	۱	ایٹ	امت
۴۹	۱۱	وینلے	.	۷۳	۱۹	فانڈیون	فریڈیون
۴۹	۲۰	بعض کو بڑی	بعض کو بعض بڑی	۷۴	۲۰	ابھی ابھی	اپنی اپنی
۴۹	۲۰	توجن کی	توجن کو	۷۵	۲۲	وی الٹا دس	ری الٹا ریشن
۵۰	۲	جبر و قدر	جبر و قدر	۷۶	۹	ویدیا تھا	ویدیا ہے
۵۱	۱۹	یہ موقع ہوگا	بے موقع ہوگا	۷۷	۱	بعض الایمن	بعض الاسلامین

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷۷	۱۳	امام تعلیمی	امام تعلیمی	۹۸	۱۰	ماشاء اللہ صی	ماشاء اللہ صی
۷۷	۱۶	میخاند	میخانید	۹۸	۱۵	مکرر سنہ ایوٹی	مکرر سنہ ایوٹی
۷۸	۲	اکثر	اکثر	۹۹	۱۰	تشرکو	تشرکو
۷۸	۳	مقریت	مقریت	۱۰۸	۱	جسم	جسم
۷۸	۵	امایہ	امایہ	۱۱۱	۱۱	اس سے	اس سے
۸۰	۱۴	بیدارم	پندارد	۱۱۱	۱۹	پیشین	پیشین
۸۰	۱۹	بیداری	پنداری	۱۱۱	۲۱ و ۲۰	آیت میں تصدیق	آیت میں تصدیق
۸۱	۱	ماتم	یا بم	۱۱۲	۳۱	اور ہماری فتن کا	اور ہماری فتن کا
۸۱	۴	احضاء	احضار	۱۱۷	۲۴	اور وہ تکلیف	اور وہ تکلیف
۸۱	۸	مرزا زین	مرزا زین	۱۲۱	۱	اس قسم کا	اس قسم کا
۸۶	۱	قید سے	قبر سے	۱۲۲	۹	منسوریم	منسوریم
۸۶	۱۶	جدد اہل جاہلگے	جلا اہل جاہلگے	۱۲۴	۷	یون ہی تھا	یون ہی بنا
۹۴	۱۰	آپ کا	ان کا	۱۲۶	۲۳ و ۲۱	تو ثابت نہیں	تو ثابت نہیں
۹۷	۱۶	ان کے	انسان کے	۱۲۸	۱	اثر ہونا	اثر ہونا
۹۸	۶	خیر	خیر	۱۳۸	۷	قیامت	قیامت
				۱۳۸	۷	بیان کردی ہیں	بیان کردی ہیں

مقدمہ
تحفہ نضلی

مثنوی اسرا تماشخ مولفہ مولوی محبت حسین المتخلص بـ محبت ۱۳۹۲ء میں شائع ہوئی۔ اس کے شائع ہو جانے کے بعد مضامین مذکور کے متعلق لوگوں کے خیالات کا جو اندازہ معلوم ہوا اس سے پتہ چلا کہ عالم قیامت کے نسبت اہل اسلام کے خیالات مختلف ہیں اور مثنوی مذکور میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اہل اس محل ہے۔ لہذا میرے چند معزز احباب نے مجھ کو اس امر پر مجبور کیا کہ اس بیان کو کسی قدر واضح کر کے شائع کروں تاکہ اس مضمون پر جو اسلام میں ایک محرکتہ الآرائی حیثیت رکھتا ہے روشنی پڑے اور اہل اسلام اس مضمون پر غور کر کے اس معاملہ کو اپنی اصلاح حال کا ذریعہ بنائیں۔

اکثر مسلمانوں کی جیسی کچھ دینی و دنیوی حالت ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ نہ تو علم دین سے ان کو دلچسپی ہے نہ علم دنیا سے جس کا نتیجہ ہے کہ دین بھی برباد و دنیا کی ذلت و ذہیبت میں مبتلا ہیں اس کی زیادہ تر ذمہ داری ان کے والدین پر ہے۔ جہاں بچے میں ذرا شعور پیدا ہوا اس کو انگریزی مدرسہ میں بھیج دیا۔ نہ تو اس کو تعلیم دی جاتی ہے اور نہ اسلامی آداب و اخلاق کی تعلیم اب جبکہ وہ مدرسہ کی مغربی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مذہب کی تعلیم جس کی بنیاد محض اعتقاد پر ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اقلیدس کی شکل کے مطابق مذہب کی تعلیم ہو۔ ان کے سر پرست خود اس طریق سے بالمدہ کیا ان کی تعلیم کر سکتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جو مدرسہ میں تعلیم مغربی حاصل کر کے نکلا ہے مرد و مٹھرا یا جاتا ہے۔ یا چمیرا اعتقاد پر مجبور کیا جاتا ہے اس کا جو کچھ نتیجہ ہوتا ہے اس کے اظہار کی مجھ کو ضرورت نہیں۔

دنیا کے مذاہب پر غور کیا جائے تو یہ امر پرے سے طور پر ثابت ہے کہ تمام مذاہب کا اصل جوہر مذہب اسلام ہے اور یہی دین الیم ہے جو ابتداءے آفرینش سے قائم رہا اور قیامت تک قائم رہیگا۔ مسلمانوں کو دنیا فوقاً گوشت و شرک پاک کرنے کے لیے دنیا کے ہر حصہ میں ہر قوم کے لیے دنیا مبعوث

ہے رستہ اور بالآخر جناب رسالت مآب ختم المرسلین علیہ السلام نے اس کو ایسا پاک و صاف کر دیا کہ اس کی فوج میں پھر کبھی کوئی فرق نہیں آسکتا اور اسی دین میں نے تمام انھیں کو دور کر کے ان کو فطرت کے مطابق کر دیا۔ اسی کی نسبت خدا نے نفاذ ارشاد فرمایا ہے۔

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لَهَا ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۱۶۲
یہ خدا کی بنائی ہوئی سرشت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے

باد جو اس کے انکسار کی تعلیم میں ایسے ہی ناقص نظر آئے جیسے کہ قیام و یان میں مختلف وجوہ و ماز ہوتے تھے۔ جو کہ دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ہینر موجت ہوتے رہتے تو پھر دین اسلام کی خصوصیت قابل لحاظ نہیں رہ سکتی۔

مغربی علوم نے دماغی قابلیت کو بہت بڑا دیا ہے اور روز بروز سائنس کی اور صنعتوں کی ترقی نے دنیا نو سی خیالات کا تار و پود بکھیر دیا ہے اور جدید تعلیم کی برکتوں کی یہ دولت انسان اپنی سمجھ میں لے کر ہر برس قبل کے لوگوں کے مطابق فہم رکھے نہایت دشوار ہے۔ اگر زمانے کے خیالات کے مقابل ہمارے خیالات ہوں تو ممکن ہے ہم بھی کچھ ترقی کر سکیں۔ ہماری موجودہ مذہبی تعلیم کا جو یہ سائنس کے مقابل کھڑا ہونا بہت دشوار ہو گیا ہے اور متعدد اقوام یورپ و امریکا خیال ہے کہ اسلام میں وہ وسعت پائی نہیں جاتی جو دنیا کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے وہ اسلام کو قابل لحاظ نہیں قرار دیتے۔ یہہ مقم ہمارے علماء کی اس بے اعتنائی کی بدولت ہے جو ان کو دنیوی علوم سے ہی اگر دینی علوم کے ساتھ ساتھ وہ دنیوی علوم پر توجہ کرتے تو ان کو موجودہ نقائص کا پتہ چلتا۔ مگر وہ اپنے علوم پر ایسا بھی قانع و صابر ہیں اگر بعض بعض علماء میں کچھ جس ترقی پیدا ہوئی ہے وہ ایسی جیسے سراب۔ اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جب تک کہ دنیوی علوم کے پورے ماہر ہو کر دینی علوم کے جہتہ نہوں گے ان قدیم خیالات کا استیصال غیر ممکن ہے۔

دنیا کے علوم کی دو مشیتیں ہیں ایک وہ جس کو انگریزی زبان میں تھیوری کہتے ہیں جس کے معنی قیاس نظری کے ہیں۔ نظری اس وجہ سے ہے کہ اس قیاس کے دلائل ابھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچے۔ اس کی متعلق آئندہ بہت کچھ سبب ہو سکتے ہیں اور زمانہ کا تجربہ اس بہت کچھ روشنی ڈال سکتا ہے اور دوسرا سائنس اس علم کو کہتے ہیں جس کے دلائل ناقابل تردید ہیں۔ گویا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکے مسلمانوں نے ان پر

ہو کہ خلط ملط کر کے اپنی یہ رائے قائم کر لی ہو کہ مغربی تعلیم کے خیالات ہمیشہ متزلزل ہوتے ہیں۔ تو ہر کچھ رہنے قائم ہوتی ہو اور کل اس کی تردید ہو جاتی ہو جو ہمارے خیالات میں وہی صحیح ہیں۔ بس یہی خیال ترقی کے سبب مابین کا تباہ کرنے والا ہے۔ حالانکہ سائنس علم یقینی و قطعی کا نام ہے۔ جس وقت اور جس زمانہ میں اس کے اصول کے مطابق عمل کیا جائیگا اس سے وہی نتیجہ برآمد ہوگا جیسا کہ اس وقت حاصل ہوا ہے۔ البتہ جس حد تک نتیجہ برآمد ہو وہ متزلزل حال ہے۔ اس کے نسبت یہ خیال صحیح مانا جاسکتا ہے۔ سائنس کے متعلق ایسے خیالات کسی طرح صحیح نہیں مانے جاسکتے۔ خصوصاً ان اصحاب کے جو علم مذکور سے بالکل واقف ہیں۔ یہ بڑے غضب کی بات ہے کہ جس علم سے اقصیت نہ ہو اس علم کی نسبت اپنے آپ کو ایسے احمقانہ کے ساتھ ظاہر کیے جائیں تو یا کہ اس علم کے پورے باہر ہیں اور دراصل یہی غلطی ہماری ترقی کی مانع ہو اور اسی قسم کی غلطی کلام اللہ کے معنی کرنے میں بھی برتی گئی ہو اور علوم مقول کی حیثیت بالکل سہل ٹھہرائی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ علوم اس پایہ کے ہیں کہ اس فن کے راسخ علماء ان کی سچائی پر حلف کر سکتے ہیں اور جو اصحاب ان کو بے وقت ٹھہرتے ہیں اگر وہ ان علوم کو جاہل کریں تو فوراً بلا توقف ان کی سچائی کا اعتراف کریں گے۔ یہی جواب ہیں جس کی وجہ سے ہمارے علماء کی نظریں اپنے نقائص پر نہیں ڈرتیں ہم کو کلام اللہ کے معنی میں سائنس اور نیز دوسرے علوم اور مقولات سے بھی مدد لینا چاہیے اس وقت کلام اللہ کے معنی صحیح ہو سکتے ہیں۔ جس مذہب کی بنیاد قطعاً اعتقاد پر مبنی ہو ایسا مذہب دنیا پر تائید نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اہل یورپ اور امریکہ عیسائیت سے بیزار اور علماء دہریت کو تفریق دیتے ہیں مگر مذہب اسلام ایسا نہیں ہے۔ اس کے جملہ بیانات مقول اور مدلل ہیں۔ کلام اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے عالم کا نظام حکمت سے کیا ہے۔ قدرت کی صفات حکمت ہی۔ اگر حکمت کا لحاظ نہ کیا گیا نقد قدرت پر اس کا صبر ہو تو وہ کارخانہ پائدار اور اس سے کسی قسم کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ آگ کا فیل جلائی ہو۔ اگر آگ کسی وقت جلے اور کسی وقت نہ جلے تو پھر سنت اللہ پر کیا بھروسہ ہو سکتا ہے۔ غرض سبب اور سبب کے درمیان لزوم کا انکار کرنے سے وہ اجہات ضرور یہ پرستے اعتبار رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اسی ایک واقعہ کو دیکھیے جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔

فَاَنزَلْنَاهُ نَارًا طَائِفًا لِّمَنَ اَعْمٰی اَعْمٰی ۝۱۰
تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے ایک دھواں
یعنی النَّاسُ ۝۱۱ ہذا اعدا اب الیہم ہوا
ظاہر ہو سب لوگوں پر چھا جائیگا۔ یہ خدا کا

آسمان پر دھواں چھانے کی تعبیر کس طرح پوری ہوئی۔ اس کو تمام علما و قبول کرتے ہیں کہ اس وقوع ہو چکا۔ خدائے جتنے کام ہیں وہ فطرت اور سنت کے مطابق ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کے عجائبات اور نوادر کو دخل نہیں۔ معاملہ بالکل دوسرے معمولی کاروبار کی حیثیت سے اسباب کے ساتھ عمل میں آئے جب اس کا طور ہو چکا ہو۔ اس کی شان و اوری ایسی غیر معمولی ہوتی ہو۔ گویا فوق الفطرت ایک فعل وقوع میں آیا۔ آیت بالا کے واقع میں اگر اس کے اسباب نہ معلوم ہوتے تو واقعہ مذکورہ بھی عجائبات میں آدھ میں فریکہ ملتا تھا جب واقعہ مذکورہ کے اسباب ہو دیں تو اس پر کسی کی نظر نہیں پڑتی۔ خدا ایسا قادر اور سیکم ہے وہ اپنے کاروبار کے اسباب ظاہر نہیں کرتا اور نہ اس واقعہ کے متعلق ظاہر فرمایا جو نہ کہ ایک تاریخی واقعہ ہے اس سے اس کے اسباب کا پتا چلا۔ جب اسباب کا پتہ چلے خواہ وہ کیسا ہی غلیظ الشان ہو ایک معمولی حیثیت کا ہو جاتا ہو۔ کلام اللہ نے ایسے ہی کاروبار کو آیات کا نام دیا جو جس کو علمائے معجزات فوق الفطرت یا فوق العادہ تسلیم کر لیا ہو۔ حالانکہ اس میں کوئی بات فوق الفطرت اور فوق العادہ نہیں ہو اور نہ اسباب متروک ہوتے ہیں۔ اسی معاملہ نے ہر ایک معاملہ میں جسے پسند ہے اور عجائب پرستی کا شوق جلا دیان میں پیدا کر دیا ہو اور یہی معاملہ ہے جس نے کلام اللہ کی معقولی اور حکیمانہ تعلیم کو محض قدرت کا جامہ پہنا دیا ہو جس کی وجہ سے مسلمان اپنے خیالات پر اڑے ہوئے ہیں۔ جب خدائے تعالیٰ نے ہمیں صاف الفاظ میں بتلا دیا ہو کہ:-

سُنُّهُ اللّٰهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ
تَجِدَ لِسُنَّتِهِ اللّٰهُ تَبْدِيلًا ۝ ۴۸
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِهِ اللّٰهُ تَبْدِيلًا ۝ وَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّتِهِ اللّٰهُ تَحْوِيلًا ۝ ۴۹

یہ اللہ کا دستور (ہی) جو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہو
تم اللہ کے دستور میں کبھی تبدل نہ پاؤ گے۔
سو تو نہ پائے گا اللہ کا دستور بدلتا اور نہ پائے گا
اللہ کا دستور ملتا۔

قرآن کریم سے زیادہ معتبر اور قطعی دلیل اس دنیا میں اور کیا ہو جو ہم قطعی دلائل کو متروک کر کے ظنی استدلال کو لیے بیٹھے ہیں۔ کلام اللہ نے جن الفاظ سے اس کا اظہار فرمایا ہے ظاہر الفاظ کے

لہٰذا معجزہ ایسے واقعہ کا نام ہے جس کے اسباب کا کامل علم نہ ہوئے سے اس کی تعبیر و تفہیم میں انسان عاجز ہو جائے اس معجزہ کے معنی نہیں ہو سکتے کہ اس واقعہ کے اسباب ہی نہ تھے یا وہ فوق العادہ ظاہر ہوا۔ ہمارا معجزہ اس کے باوجود وقوع پر لاقت نہیں کر سکتا۔

لفظی معنی سے قانون خداوندی کا ٹوٹنا صحیح نہیں مانا جاسکتا۔ ان ابواب کو آیات تمثیلہ میں شریک کرنا اس سے بہتر ہے کہ فرمان خداوندی کو بے اثر کریں۔ جس بنیاد پر ہم قانون خلقت کو بے اثر بنانا چاہتے ہیں وہ بنیاد بالکل کھوکھلی اور بے اعتبار ہے۔

معمولی حیثیت سے اسباب کے ساتھ جو کاروبار ہوتے ہیں وہ پائیدار اور ہر زمانہ کے دلیل ہوتے ہیں۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں کاروبار میں دو امور ایسے دائمی اور جاوید یادگار ہیں جو اس دنیا کے قائم رہنے تک باقی رہیں گے اور ہر وقت اس کا ثبوت منکرینِ زبان و قلم سے بے ساختہ مل آئے گا۔

اول یہ کہ ایسا یتیم و سیر جس کی وجاہت کچھ نہ تھی اور دماغی قابلیت کے نسبت اس زمانہ کے کسی استاد کے پاس ایک دن بھی نہ بیٹھا ہو اور ایسی قوم میں نشوونما پائی ہو جس کی ساری زندگی وحشیانہ لوٹ مار خونریزی اور بے حیائی کے کاروبار میں صرف ہوئی ہو ایک ایسا مشن (یعنی مینام) کا بوجھ یا جو داس بے کسی دے بسی دے حیثیت کے اپنے دوش پر لیے ہوئے یہ دعوے کرے کہ میں کل عرب میں اسلام کو پھیلا دوں گا اور شرک و کفر کو عرب سے مہیٹا دوں گا اور اس کا یقین اس درجہ کا ہو کہ ایسی بے کسی کی حالت میں اس کی زبان سے یہ کلمات نکلیں کہ آخر میں یہ کامیاب ہو گا۔ دنیا کے عجائب حالات ہیں داخل کرنے کے قابل ہیں۔ اس کا اقرار خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں سے سن لیا جائے۔ دوستوں کی بھی ضرورت نہیں۔

دوسرا ایسے اُمّی شخص کے دبان مجربان سے وہ کلام جاری ہو جو پر حیثیت بلغمات و فصاحت و بلاغت و فصاحت و فصاحت عرب کو مغلوب کر دے۔ وہ فلسفہ حکمت اور اخلاق کا لاثانی نمونہ ہو جائے جس کی نظیر دنیا میں ملنی محال ہے۔

لہٰذا مذہب یا عقیدہ اور شے ہو حکمت اور فلسفہ اور شے ہے۔ قرآن عقیدہ اور مذہب کی درستگی کے واسطے نازل ہوا ہے کہ حکمت و فلسفہ کی تعلیم دینے کے لیے۔ البتہ انہیں میں حکمت اور فلسفہ کی بہت عمدہ باتیں ہیں جو بہ سبیل تذکرہ آگئی ہیں تذکرہ بھی اس لیے اور فقط اس حد تک کہ اہل عقیدہ و مذہب اچھی طرح انسان کے ذہن نشین ہو جائے

اگر موجودہ زمانہ کے کاروبار کی حیثیت سے دیکھا جائے تو مصطفیٰ کمال پاشا اور عصمت پاشا جنہوں نے باوجود اپنی بے حیثیتی اور بے سرو سامانی کے بڑی بڑی یورپ کی دولتوں کے مقابلہ میں صلح نامہ سیولے کو ٹھکرا دیا اور ایک ادنیٰ امتی کی حیثیت سے وہ کام کیا۔ جس کو بڑے بڑے اولا العزم بادشاہ نہ کر سکے یہ کیا ہے؟ یہ وہ اسلامی شان کا نمونہ جس کو خدا نے مصطفیٰ کمال اور عصمت پاشا کے ذریعہ بتلایا۔ جس سے تمام عیسائی دنیا کی عقل چکر میں ہو۔ گو مصطفیٰ کمال نے اپنی بشری حیثیت سے سب کچھ کیا۔ اب نتیجہ کے متعلق غور کیا جائے تو یہ ایک نہایت عظیم الشان واقعہ ہے۔ ان روایات میں نہ کوئی جدت نہ عجائبات نہ کرامت ہے۔ جملہ کاروبار اپنی معمولی حیثیت سے ضرور ہیں آئے۔ یہ سب اسی کلام اللہ کی تعلیم کا نتیجہ ہے جس کو قوت ارادی کہتے ہیں اور یہ وہ حالت ہے جو خدائی طاقت کھلاتی ہے اور یاد رہے کہ جب تک یہ تعلیم اپنے اصلی مرکز پر رہے گی ہر کام درست رہیگا والا فلاس کے مقابل کو ہمالیہ سا عظیم الشان پہاڑ ٹھوکر میں ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنی قوت ارادی سے کام لو گے اور اس کو ترقی دو گے تو تم دنیا میں جیسا رہنا چاہو گے رہو گے۔ یہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے کے واقعات ہیں۔ ہماری نظر میں ان کی کوئی وقعت نہیں۔

کلام اللہ کے معنی کرنے میں علماء و کرم و دشواریاں اور دقیقیت واقع ہوئیں۔ اس کی نظیر میں ایک آیت پیش کی جاتی ہے جس کے ملاحظہ سے خود بخود اس امر کا اندازہ ہو جائیگا۔ کہ عجب پرستی کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔ آیت مذکور یہ ہے:-

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِآیٰتِنَا سَوْفَ نَصْلِبُھُمْ
فَاَسَاوِیْ كَلَمًا نَّضَعَتْ لِجَلَدِھُمْ یَدًا لَّنْھُمْ
جَلَدًا غَیْرَھَا لَیْذٌ وَّقَوَّالْعَذَابِ ۝۵۱
جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہم ان کو
دونوں میں داخل کریں گے جب ان کی کھالیں
گل جائیں گی تو ہم اس غرض سے کہ وہ عذاب
چلکیں گلی ہوئی کھالوں کی جگہ اُن کی دوسری
نئی کھالیں پیدا کریں گے

اس کے نسبت موانع حکمت مجلد اول نے جو بحث کی ہے وہ بخوبی بیان نقل کی جاتی ہے

یہ مضمون سے دو نسا میں مذکور ہو۔ بظاہر ایک سلجھی بات ہے۔ لیکن دقت آفرینی و عجائب بندی کی نیا پرچہ شاخیں نکالیں۔ جیسے جیسے شکوے پھوٹے اور تفسیروں پہ جس بیج پر اس قسم کی دانتیاں پھولیں پھولیں ان کے نظارے عجیب پر لطیف ہیں مثلاً
الف۔ وہ وزخیوں کی جب ایک کھلڑی پاک کر گھجائے گی تو دوسری کھلڑی جو چڑھے گی اس کا رنگ سفید کاغذ جیسا ہوگا۔

ب۔ کھلڑی چالیس گز کی ہوگی دانت ستر گز کے اور شکر آتش فراخ ہوگا کہ ایک پہاڑ اس میں سما جائے۔
ج۔ دلی پھر میں ۱۰۔ ستر مرتبہ گل جایا کر گی، دوسری کھلڑی چڑھا کر لڑی نہ۔

د۔ روزانہ ستر ہزار کھلڑیاں آگ سے گل جایا کریں گی ہر کھلڑی چالیس گز کی موٹی ہوگی۔
ہ۔ دن میں سو سو مرتبہ نئی کھلڑیاں بدلی جائیں گی۔

و۔ آگ ان کھلڑیوں کو روزانہ ستر ستر ہزار مرتبہ کھا جایا کر گی اور ہر مرتبہ کھلڑی از سر نو چمکی۔
ز۔ جسم اتنا لانا اور چوڑا کر دیا جائے گا کہ ایک تیز رفتار سوار کے لیے دونوں مونڈ ہوں کیجے ہیں تین دن کی مسافت ہوگی۔

ح۔ دانت کو وہ احدیہ جتنے بڑے ہوں گے اور جسم کا ٹوٹا ہوا تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔
ط۔ نئی کھلڑی جو پیدا ہوگی وہ دوزخیوں کے گوشت ہی سے بنی ہوگی۔
ی۔ نئی کھلڑی جو بدلی جائیگی وہ اصل میں ذات کی تبدیلی ہوگی۔

(ج)

لہ قال ابن جریر حدثنا ابن حمید قال حدثنا جریر بن الاعشى عن زید بن عرقال اذ انخرقت جلودهم بدلتهم بطردہ امیضا قال
لہ عن المنقی عن اسحاق عن ابی جعفر عن ابیہ عن الربیع قال انہ
لہ عن المنقی عن سوید بن نصر عن ابن المبارک قال منقی عن الحسن انہ
لہ عن القاسم عن الحسن عن عبیدۃ الحماد عن عثمان بن حسان عن الحسن۔
لہ عن ابیہ عن الحماد عن ابی ہذا الابیہ قرئت عنہ عن قال ساذ بن بل عندی تغیر لیلہ فی ساجدۃ ماہ منہ۔
لہ قال الحسن تامل ہم النار کل یوم سبعین مرۃ (ابو سود) لہ عن خزاعہ ابی اسود عن ابی ہریرہ۔
لہ ابو سود عن ابی ہریرہ۔

ان روايتوں پر خود مفسرین نے اعتراض کیے ہیں اور بات بنانے کے لیے پھر جواب دینے کی کوشش بھی کی ہو علامہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں :-

اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ جب ان منکروں کے کھڑکیاں پک کر گل مٹھیں گی تو ہم ان کے علاوہ دوسری کھڑکیاں بدل دیں گے؟

کیا یہ جائز ہے کہ ان کھڑکیوں کے علاوہ جو دنیا ہیں یہی ہمیں دوسری کھڑکیاں بدل جائیں اور ان میں نصاب ہو۔ بہرہ اگر جائز ہے، ہاں یہی کھڑکیوں پر عذاب ہو چکا ہوا، تسلیم ہوا، یہ بھی جائز مان لو کہ دنیا میں جو رحیم اور جسم خفّی وہ بھی بدل جائیں اور تبدیل شدہ رشتہ اجسام و ارواح پر عذاب نہ ہوگا۔ یہ بات اگر جائز تھیں تو ہم کو لازمی طور پر ماننا پڑے گا کہ آخرت میں آگ کا عذاب بن لوگوں پر ہوگا وہ ان لوگوں کے علاوہ ہونگے جن کے انکار و نافرمانی پر خدا نے انھیں عذاب کی قسم کی دی تھی کافروں سے عذاب اُٹ جائیگا۔

پھر کہتے ہیں :-

دورخی کافروں کی کھڑکیاں بدل جائیں گی اس لیے جل جانے کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ فنا ہو جائیں گی اور ظاہر ہو کہ فنا ہوجانے میں ان کے لیے راحت و تساقط ہو اللہ تعالیٰ اس بارہ میں خبر دیکھا ہے کہ دورخی نہ تو مریشکے اور نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ کافروں کی کھڑکیاں ان کے جسم ہی کی ایک بڑہیں جسم کا کوئی جز اگر جل کر فنا ہو جائے اور فنا ہونے کے بعد آگ ہی میں اس کا اعادہ بھی ہو تو ایک بڑہیں ایسی کیفیت کو ماننے سے یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہی کیفیت تمام اجزاء کے لیے ہی جائز ہے۔ یعنی ہر جزو بدن اور پورے جسم کا یہی حال ہو سکتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دورخیوں کے جسم کا فنا ہو جانا پھر نہ تو پیدا ہو نہ مرنے پھر نہ ہو جائز نہ ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خبر دیکھا ہے کہ دورخیوں کو موت نہ آئے گی۔ اور یہ ایک کھلی ہوئی دلیل اس دعویٰ کی ہے کہ ان کے جسم کے کسی جزو پر موت لاحق نہ ہوگی۔ اور یہ مافی ہوئی بات ہے کہ کھڑکی جسم کا ایک جزو ہو

بقیہ اشباح صفحہ ۱۷۱، قال اسدی اللہ تعالیٰ یبدل الوجود من لحم کافر فیخرج من لحم جلد الہی (درامی) طہ قال انیشا پوری جزم حسب

الکشاف بان المراد ان هذا التبدیل هو تغیر الذات، فلو انفس التبدیل، لا لبدان (دعویٰ پوری)۔

در حاشیہ صفحہ ۱۷۱، تفسیر ابن جریر جلد ۵ صفحہ ۸۰۸، تفسیر ابن جریر جلد ۵ صفحہ ۸۵

یہ اعتراضات مترفعین کی زبان سے ادا کیے گئے ہیں۔ اور جواب بھی خود اپنے طرف سے نہیں دیا ہو مفسرین کے تین جواب نقل کر دیے ہیں مگر ہر جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کسی پر اطمینان نہیں ہو سکتا ان جوابوں کا خلاصہ حسب ذیل ہے:-

الف۔ دوزخ کا عذاب دراصل انسان کے لیے ہو گوشت و پوست کے لیے نہیں ہو جلنے کو جلد (کھلڑی) ہی چلگی۔ لیکن مدعا خود انسان کا جلانا ہو جو گوشت و پوست سے بالکل ایک علیحدہ چیز ہے بار بار نئی کھلڑی اس لیے پیدا ہوگی کہ اس کے جلنے سے انسان کو تکلیف پہنچتی رہے اور سلسلہ عذاب منقطع نہ ہونے پائے۔ رنج و راحت کا احساس نفس کو ہوتا ہے۔ گوشت و پوست کو نہیں ہوتا گوشت و پوست کا عذاب اصل میں عذاب نفس کا ایک ذریعہ ہو اور یہ ایک ایسا واضح اور کھلا ہوا مسئلہ ہے جس کی واقعیت میں کسی فہمیدہ شخص کو کسی قسم کا استہساہ نہیں ہو سکتا۔ ب۔ گوشت و پوست میں بھی آسائش و تکلیف کے محسوس کرنے کا مادہ موجود ہے جسم کے کسی عضو میں درد ہوتا ہے تو سارے بدن پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ دوزخیوں کے گوشت و پوست کے جل جانے۔ اور پھر نئے گوشت و پوست کے پیدا کرنے کا یہی منشا ہے۔

ج۔ دوزخیوں کے لیے نئی نئی کھلڑی بدلنے کا یہ مفہوم نہیں ہو کہ واقع میں نیا گوشت و پوست ہر گھڑی پیدا ہوتا رہیگا۔ بلکہ جیسا کہ قرآن کریم نے ایک اور مقام پر بیان کیا ہے کہ
 ذُرِّیُّ الْجَحِیْمِ یَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنُونَ فِی الْاَصْفَادِ
 سُبْحَیْهِمْ مِنْ قَطْرِ اِنِّ وَتَغْشٰی وُجُوْهُهُمْ
 النَّارُ ۚ لَیْسَ لَی اللّٰهُ کُلِّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ
 اِنَّ اللّٰهَ سَبَّاحٌ اَحْسَبُ ۝ سورہ ابراہیم
 ۱۳۔ رکوع ۷ آیت ۵۱۔
 و حقیقت اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

یہاں بھی اسی کے مطابق دوزخیوں کے کرتے جو گندھاک کے ہونے کی وجہ سے بہت

یہ جواب کی ابتدا "قیل" سے کی ہو جو تضعیف و تخریص کے لیے استعمال ہوتا ہو یعنی استدلال کے وثوق و

اعتماد میں تضعیف و تخریص دینی نہیں ہو ۱۲

زیادہ استعمال پذیر ہونگے جب جب جل چکینگے تو دوسرے کرتے بدل دیے جائینگے یعنی کھلڑی کی تبدیلی سے تبدیل لباس مراد ہے۔

یہ تشریحیں و تفسیریں ہوں یا نہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ اگر (۱) احساس کا مادہ محض انسان کے نفس میں ہو۔ گوشت و پوست میں نہیں ہو اور نفس ہی پر عذاب کرنے کے لیے گوشت و پوست کو بھی جلا یا جاکا جائیگا تو کیا یہ ممکن نہ تھا کہ براہ راست نفس پر عذاب ہوتا اور وہ اجزائے جسم جن میں احساس ہی نہیں ہو اور اس لیے اگر عذاب بھی ہوا تو ان پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اس پرٹ میں نہ آتے۔ جس کسی چیز میں عذاب کی حس ہی نہیں تو خواہ مخواہ کو اسے چھوٹنے یا سنانے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔

(۲) خالی گوشت و پوست میں بھی اگر احساس ہو تو گوشت کا وہ پارچہ اور کھلڑی کا وہ خرد جو بدن سے جدا ہو چکا ہو بہت احساس اس میں کیوں نہیں ہو۔

(۳) تبدیل جلد سے اگر تبدیل لباس مراد ہو اور پہلے لباس ہی کے جلنے کے بعد اہل دوزخ کو نیا لباس تبدیل کر دیا جائیگا تو اس کے لیے آیت میں لفظ ”لینع“ کا استعمال ہے۔ جس کے معنی گل کر پکا جلنے کے ہیں کیونکہ جاکڑ ہو سکتا ہے۔ عربی زبان میں جب یہ محاورہ بھی نہیں ہے تو قرآن کریم کی بلاغت اس غلطی کو کب روار کھنے لگی تھی۔ اس موقع پر دام نخر رازی نے بھی دو اعتراض پیدا کیے ہیں:-
الفت - خدا میں جب اس قدر قدرت ہے کہ دوزخیوں کو ہمیشہ آگ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو کیا وہ ان کے جسم کے باقی رکھنے پر قادر نہ تھا کہ عذاب بھی ہوا کرتا۔ اجزائے جسم بھی فنا ہوتے اور نئے گوشت و پوست کے چڑھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔

تب - جس گوشت و پوست نے گناہ کیے تھے جب وہ آگ میں جل چکا تو نئے گوشت و پوست کو جو بالکل بے گناہ ہیں پیدا کر کے آگ میں جلاتا صریح بے انصافی ہے۔

پہلے اعتراض کے جواب میں لکھتے ہیں:-

خدا جو چاہے کرے اس سے کوئی باز پرس نہیں۔ ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوزخیوں کے جسم کو بغیر آگ میں ڈالنا بڑے سخت عذاب دیکھتا ہو مگر اس پر بھی اس نے آگ ہی میں ڈالا۔

دوسرے اعتراض کے حسب ذیل جواب ہیں۔

الف۔ نفع اور نقصان: دونوں دو چیزیں اس لیے ذات کے اعتبار سے جسم تو وہی رہیگا جو دنیا میں تھا۔ البتہ صفت بدلی ہوگی۔

ب۔ عذاب اصل میں انسان پر ہوگا اور ظاہر ہو کہ کھڑی انسان کی ماہیت میں داخل نہیں ہے بلکہ اس سے علی ہوئی ایک زائد چیز ہے۔ نئی کھڑی انسان تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوگی اس لیے حقیقت میں عذاب اسی کو ہو جس نے گناہ کیے تھے۔
ج۔ کھڑی سے مراد جسم کے کڑنے ہیں۔

د۔ اس سے حقیقت مراد نہیں استعارہ مقصود ہے۔

ط۔ دوزخیوں کے جسم پر نئی کھڑی جو پیدا ہوگی وہ انہیں کے گزشت سے بنی ہوگی۔ اور ظاہر ہو کہ از کتاب گناہ میں یہ گزشت بھی شمر کیا رہ چکا ہے۔

یہ توجہیں خواہ کیسی ہی وجہ کیوں نہوں لیکن ہنوز یہ شبہ باقی رہتا ہے کہ۔

(۱) بے شبہ خدا سے کوئی بار پر نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اس کی تمام باتیں حکمت پر مبنی نہیں ہیں کیا ایک نیا شبہ پیدا کر دینے سے پہلے شبہ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اور کیا خود امام صاحب نے ایک موقع پر یہ نہیں لکھا ہے کہ آتش دوزخ سے وہ آگ مراد نہیں ہے جس میں کیمیائی مادے ہو کرتے ہیں۔

(۲) تبدیلی خواہ جسم میں ہوئی ہو یا اس کی صفت میں سوال تو یہ ہے کہ مجرم خود انسان تھا اور وہی صاحب ارادہ بھی ہے۔ گزشت دیوست میں یہ مادہ کہاں کہ اپنے ارادہ سے کوئی کام کر سکیں۔ انسان کی طبیعت جب اپنی مرضی کے مطابق جیسا چاہا اُن سے کام لیا۔ اور وہ انسانی اثرات کے حامل ہونے میں محض آلہ ہی آلہ ہے۔ اس صورت میں عذاب کا مستحق اگر ہو تو انسان کا نفس ہے کھڑی نے کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو بار بار جلایا جائے۔ یہ عذاب اگر محض اس بنا پر ہے کہ مجرم کے وقت کھڑی بھی جسم انسانی کی شریک حال تھی تو اس ضابطہ کی روش سے اُس جہنم میں کو بھی جہنم ہوا اور اس کپڑے کو بھی جو حالت جہنم میں مجرم کے جسم پر رہا وہ عذاب بنایا جائے۔
(۳) استعارہ کی توجہ یہ قرین قیاس تو ہے مگر اس کا مقبول ثبوت درکار ہے۔

دہم مفسر سدی کی یہ رائے کہ "دوزخیوں کے جسم پر نئی کھلڑی جو پیدا ہوگی وہ انھیں کے گوشت سے بنی ہوگی۔ اس لیے یہ اعتراض نہ ہونا چاہیے کہ نئی کھلڑی پر جو کسی حالت میں شریک گناہ نہ تھی۔ کیوں عذاب ہوا؟" ایک ایسی رائے ہو جو اسی وقت قابل تسلیم ہو سکتی ہو جب یہ بھی ثابت ہو جائے کہ سورہ اعراف میں سوئی کے نمکے سے اونٹ کے گدڑ جانے کی قرآن نے جو شرط کی ہو وہ خدا کے نزدیک محال ہو نہ ہو مگر واقع میں محال تو نہیں ہے۔ جسم خواہ کتنا ہی لانا چڑا کیوں نہ ہوتا ہم اس کی ایک انتہا ہوتی ہو۔ گوشت سے اگر ہمیشہ کھلڑی بنا کی اور ایک کے حل جانے کے بعد دوسری پیدا ہوتی ہے تو ایک نہ ایک دن ایسا بھی آئیگا کہ سارا جسم خود بخود فنا ہو جائیگا اور عذاب جاوید کی نوبت ہی نہ آنے پائے گی۔

دہم طبی تحقیقات نے ثابت کر رکھا ہو کہ اجزائے بدن تحلیل ہوا کرتے ہیں۔ پرانے اجزاء کی جگہ نئے اجزاء لیتے رہتے ہیں اور اس طرح ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جبکہ وہ جسم جس کو لیکر انسان پیدا ہوا تھا ہمہ تن بدل چکا ہوتا ہو۔ فرض کرو کسی شخص نے ابتدائے زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں دوزخ نصیب ہوا اور آگ میں جلنا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ وہ جزا جسے جن کے ذریعہ سے انکاب گناہ کا اس کو موقع ملا تھا جب وہ حالت زندگی ہی میں تحلیل ہو چکے تھے اور پیرانہ سری کے عالم میں نئے اجزائے بدن کو ابتدائے عمر کی غلط کاریوں سے سابقہ ہی نہیں پڑا تھا پڑانے اجزاء کی جگہ لے لی تھی تو آخر کس جرم کی پاداش میں اُن کو جلایا جائیگا۔

عراقِ عرب کے مشہور مفسر شہاب الوسی کی رائے اس موقع پر سننے کے قابل ہے فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ سوال ایسا نہیں ہے جسے کوئی صاحبِ کمال تو کیا معمولی عقل کا آدمی بھی کر سکے سبب یہ ہو کہ کھلڑی کی نافرمانی۔ اطاعت۔ الم پیری اور لذت یاب ہونا یہ سب ناممقول

ہیں اس لیے کہ ذاتی حیثیت سے اس میں اور دوسرے جمادات میں کوئی فرق نہیں ہو۔ احساس اور آگ و شہور نہ ان میں ہے اور نہ اس میں۔ آگ سے بہت زیادہ وہ ملتی جلتی ہے۔ مثلاً جس شخص نے کسی کو بے گناہ قتل کیا ہو اس کا ہاتھ بھی آگ قتل ہو اور اسی تلوار کے مشابہ ہو جس سے مقتول کی اس نے جان لی تھی۔ ان دونوں میں بجز اس کے اور کوئی فرق نہیں ہے کہ ہاتھ میں جان ہو اور تلوار میں نہیں ہو۔ لیکن کوئی ایسی بات نہیں جس کی بنا پر ہاتھ کو پھر پیدا کر کے جلایا جائے اور تلوار اس سے مستثنیٰ رہے۔

سبب یہ ہو کہ میرے اختیار کی بات تھی لہذا حق یہ ہو کہ عذاب اس نفس پر ہو گا جس میں جس ہے خواہ وہ کسی بدن میں جاؤ اور کسی جسم میں رہے یہی حالت بہشت کی نعمتوں کی بھی ہو لہ اس کے بعد متعدد حدیثیں تائید میں روایت کی ہیں اور پھر لکھتے ہیں :-

مذہب کی رو سے اگر بدیہی طور پر یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ جسم کے لیے معاد لازمی ہو اور اس کا اکل حکم تک پہنچتا ہے تو عقل کی رو سے یہ بات کوئی دور نہ تھی کہ راحت و عذاب دونوں روحانی ہونگے اس لیے کہ بالفعل جسم کا ثبوت دینے پر معاملہ موقوف ہو۔ یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ جو چیز معدوم ہو چکی ہو اس کے اعادہ کو میں محال کہہ رہا ہوں معاذ اللہ۔ لیکن میں یہ البتہ کہتا ہوں کہ نہ جسم جو معدوم ہو چکا ہو اس کا واپس لانا خواہ ممکن ہو مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیثیں بھی اس باب میں ایک دوسرے کے معارض ہیں بعض سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ جسم کے معدوم ہو جانے پر بعینہ اسی جسم کا اعادہ ہو گا اور بعض کا یہ مفہوم ہو کہ پہلا جسم تو فنا ہو چکا ہے مگر وہیسا ہی دوسرا جسم پیدا ہو جائے گا۔ جب معاد جسمانی کو یہی ماننا ہے تو کچھ مضائقہ نہیں کہ ان میں سے جس بات کو چاہیں مان لیں۔

آیت کا مطلب بیان کرنے سے پہلے دو باتیں بطور اصول کے سن لینی چاہئیں۔
البتہ۔ قرآن کریم نے عذاب آخرت کی جو تشریحیں کی ہیں اس کی ضرورت یا زیادہ تر انسان کی اخلاقی کمزوریوں سے وابستہ ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں :-

”اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ ”ہرگز نہیں اگر تم کو علم یقین ہو تا تو دو نوح کو تم دیکھ لیے ہوئے“ راویہ ہو کہ دو نوح تمہارے دل میں موجود ہو لہذا اس کو یقین کے ذریعہ سے دیکھ لو قبل اس کے یقین کی آنکھ سے اس کو دیکھو گے لہ

ب۔ بہشت و دو نوح کے متعلق قرآن کریم میں جس قدر واقعات مذکور ہیں ان سب میں مجاز کا پہلو ہو۔

علامہ ابن قیمیہ فرماتے ہیں :-

خدا نے آخرت میں جس راحت و عذاب کا وعدہ کیا ہو اس کی خبر اور نیران چیزوں

لہ تفسیر روح المعانی سورہ نساء

عہ جو اہل القرآن۔

کی خبر جو کھائی۔ پنی۔ صحبت کی اور بچھائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لہذا جن چیزوں کا وعدہ ہو اگر دنیا میں بھی انھیں سے ملتی جلتی ہوئی چیزوں کا ہم کو علم نہ ہوتا تو ہم ان وعدوں کو سمجھ سکتے۔ ہی نہ تھے۔ بایں ہمہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ واقعات (جو بہشت و دوزخ کے متعلق قرآن کریم میں مذکور ہیں، ایسے ہی نہیں ہیں جیسے دنیا میں نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عباس کا قول ہو کہ بہشت میں جو چیزیں ہیں ان میں سے دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہو اگر ہی تو صرف نام ہی یہہ اصولی ایضاح کسی فرقہ تشریح کی محتاج نہیں ہو اور اب اس کے بعد آیت زیر بحث کی تفصیل کے لیے امام رازی کے اس فقرہ کو وجہ کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جو ان کی رائے میں واقع ہو یا نہ ہو مگر ممکن ضرور ہو لکھتے ہیں۔

”کہہ سکتے ہیں کہ آیت میں عذاب کے ہمیشہ رہنے اور منقطع نہ ہونے کے جانب اشارہ ہو جس طرح اس شخص کی نسبت جس کی مدد و امت کی تعریف مقصود ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب دوزخ میں چلے گا تو پھر شروع کر دیتا ہو۔ جب آخر تک پہنچتا ہو تو پھر اول سے ابتدا کرتا ہے“ اسی مضمون کی یہ آیت بھی ہو کہ ”ان کی یعنی دوزخیوں کی کھالیں جب گل جائیں گی تو ہم بجائے ان کے دوسری کھالیں بدل دیں گے“ یعنی جب وہ یہ سمجھیں گے کہ اب تو کھال تک جل چکی اور ہلاکت کا ہوقد آگیا (کیونکہ وہ اسی کو غنیمت سمجھیں گے کہ بلا سے گوشت جل جائے۔ کہیں اس عذاب کی زندگی سے تو نجات ملے، تو ہم از سر نو انھیں زندگی کی ایسی طاقت عطا کریں گے کہ ان کو گمان ہوگا کہ ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں لہذا آیت کی غرض یہ ہوگی کہ عذاب جاوید کا تذکرہ کیا جائے اور اس کے مسلسل قائم رہنے کی توضیح ہوئے

علامہ نظام الدین حسن بن محمد بن حسین القمی نیشاپوری فرماتے ہیں؛
 نہ کھال گل کر پک جانا مقصود ہو نہ جلنا مراد ہو۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ سلسلہ عذاب ہمیشہ رہے گا اور منقطع نہ ہوگا۔

علامہ زبیدی فی تہذیب اللغات۔

علامہ تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۲۲۴۔

علامہ تفسیر نیشاپوری جلد ۵ صفحہ ۷۱۔

یاد رکھو قرآن کریم عجائب پرستی کی تعلیم نہیں دیتا اس کی تمام ہدایتیں عقل صحیح کے موافق اور مطابق ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ دریلے ناپید اکٹار سے کوئی نا آشنا رہے اور فتنہ انگیزی کے لیے اس کے حیات افزا اور رواں پروتوج کو ہواؤ ہوس کے کام میں لائے۔

تو نگر بربوبے نہ ہوں سنہی ورنہ ہر فتنہ کی پٹی ہمہ از خود پٹی

بیان یہاں ختم ہوا اس طول و طویل بحث نے نتیجہ کیا نکلا؟ بحث کی معقولیت کی نسبت مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہر شخص جس کو فہم سلیم ہو اس پر سمجھ سکتا ہے۔ اگلے لوگوں نے روح اور جسم کو دو چیز قرار دیکر جسم کو روح سے جدا کر دیا۔ اب جسمی بحث کی توضیح روحی بحث میں کیسے چسپاں ہو سکتی ہے۔ اس کو کھینچ تان کر بھی ثابت کرنا چاہیں۔ تو بھی ناممکن ہے۔ شہاب ابوسی نے حشر اجماع کی جو بحث اس معاملہ میں چھیڑی ہے وہ بحث در حقیقت قابل لحاظ ہے۔ لیکن مولف حکمت نے جو اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ ”کیا اس کی تمام باتیں حکمت پر مبنی نہیں ہیں“ اور یاد رکھو کہ قرآن کریم عجائب پرستی کی تعلیم نہیں دیتا اس کی تمام ہدایتیں عقل صحیح کے موافق و مطابق ہیں“ اس حکمت پر اگر شہاب ابوسی کے حشر اجماع کے بیان کے ساتھ غور کیا جاتا تو اتنی بحث کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور معاملہ پر پوری روشنی پرتی۔

ہر شخص معمولی غور کے بعد یہ سمجھ سکتا ہے کہ مادی دنیا کا معاملہ کسی خارجی دنیا میں لے جانے سے سلجھنا دشوار ہوا۔ اگر قضیہ زمین بر سر زمین ہوتا تو معاملہ بلا چون و چرا اور بلا کسی تاویل کے قابل قبول ہو سکتا تھا۔ کفار عرب کے اس اعتراض پر کہ ”خدا کو اگر کسی رسول کے بھیجنے کی ضرورت تھی تو کسی فرشتہ کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا۔ خدا فرماتا ہے۔

اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آچکی تو ان کو

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ

ایمان لانے سے اس کے سوا اور کوئی باعث

الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ

مانع نہیں ہوئی کہ لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر

بَشَرًا مِّنْ سُوْلًا ۚ قُلْ لَّوْكَانَ فِي الْأَرْضِ

دینا کر بھیجا ہے۔ جواب دو کہ زمین میں اگر فرشتے

مَلَائِكَةٌ مُّسْتَوُونَ مُظْمِئِينَ لَّنَا عَلَيْهِمْ

ہوتے کہ اطمینان و چلنے پھرتے تو ہم فرشتہ ہی کو آسمان پر پیغمبر

مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا مِّنْ سُوْلًا ۚ ۝۱۴-۱۵-۱۶

بنا کر بھیجتے۔

سوال یہی کہ مادی دنیا کے کاروبار کو دنیا کے باہر کیسی سزا؟ روح کو جسم کی اس لیے ضرورت ہوئی کہ وہ ریخ و راحت کا احساس کر لے۔ جب مادی جسم نہوادہ ریخ و راحت کیا۔ زمین کی مخلوق کے لیے اس کے جملہ تعلقات زمین سے وابستہ ہیں تو اس زمین کے قانون کی پابندی بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ پھر اس قانون کا انحراف کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اگر اس سے انحراف کیا جائے تو مادی عالم کے تحریر کے معنی کسی دوسرے عالم پر کیسے چسپاں ہو سکتی ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد تم کو تمہارے اعمال کی سزا جزا کے لیے اٹھایا ہے تو سیدھی سادھے معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات بتوں کو جھٹک نہ توڑے اور کامل الایمان صالح و متقی نہ ہو لے اس کو بھی مرنے اور زندہ ہونے کا دورہ لگنا ہے گا۔ اس سے اس کا چھٹکا محال ہے یہی معنی آیت مذکور کے ہیں۔ جب جسم گل جائے گا ہم اس کو سزا کے لیے نیا جسم دیتے جائیں گے۔ چنانچہ آیت بالا میں لفظ نفع کا استعمال بھی اسی وجہ سے ہوا ہے جس کے نسبت خود مولف محکمات نے اعتراض کیا ہے۔ اور دراصل نفع کے معنی کسی چیز کا فطر تا گلنا اور پک جانا ہے جیسے پختن میوہ پختن ریش و پختن مادہ وغیرہ اعضاء استعمال کی وجہ سے بیکار ہو جاتے ہیں۔ ان سے جسم کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ وہ جسم تحلیل ہوتے ہوئے موت کا شکار ہوتا ہے اور وہ گوشت و پوست گل گلا کر مٹی ہو جاتا ہے اسی مادہ سے پھر نیا گوشت و پوست لیکر وہ حضرت جنم کی ہوا کھانے کے لیے پھر اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں اصل یہ ہے کہ مسلمانوں نے خدا کو محض قادر مطلق مان لیا ہے۔ اور قادر مطلق کی صفت جو حکمت ہے اس کو متروک کر دیا ہے۔ سب نقائص اس سے پیدا ہوتے ہیں حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو دنیا میں نئی بھر نبوت اس امر کا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عالم میں محض قدرت سے بلا ذریعہ حکمت کے کوئی کام کیا ہو اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ اسے خود صاف صاف اس کو واضح کر دیا ہو کہ ہم نے اس عالم کا انتظام حکمت سے کیا ہے اور جب اس کو کسی بات کا حکم دینا منظور ہوتا ہے تو اولاً اس کے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذَا أَرَادْنَا أَنْ نَهْلِكَ تَرْتِيئاً أَمْرًا
اور جب ہم کو کسی گاؤں کا ہلاک کرنا منظور ہوگا

تو ہم اس کے خوش حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں
پھر وہ اس میں نافرمانیاں کر چلتے ہیں پھر وہ بستی
عالمی مستحق ہو جاتی ہو۔ پھر ہم اس بستی کو مار کر تباہ کر دیتے

مَنْ يَفْضَقْ أَفْهَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا بِلَهَا تِلْكَ ۝ ۱۷

اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہو۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُذِقُوا آخَذْنَا
هُمْ بِغُتَاتٍ فَأَذَاهُمْ مَبْلُوسُونَ ۝ فَقُطِعَ
دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِلَىٰ آلِ الْكَافِرِينَ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۲۵ ۲۴ ۲۳

پھر جب بھول گئے جو نصیحت کی تھی ان کو کھول دیا
ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے یہاں تک
کہ جب خوش ہوئے پانی ہوئی چیز سے پکڑا ہم
ان کو بے خبر پھر تب ہی وہ رہ گئے ناامید
پھر کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی اور سراپے
کام اللہ کے جو رب ہے سارے جہان کا۔

اور ایک جگہ سورہ یوسف میں خداوند کریم حضرت یوسفؑ کی زبانی فرماتا ہے۔

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ ۝

میرا رب تدبیر سے کرتا ہے جو چاہے
بیشک وہی ہے خبردار حکمت والا۔

کیا یہ اسباب اس کی حکمت کی دلیل نہیں ہیں۔

خدا نے تعالیٰ کلام اللہ میں ایک جگہ فرماتا ہو۔

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ
حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝

اور تم میں سے کوئی نہیں جو جہنم پر سے ہو کر
نہ گزرے یہ وعدہ فیصل شدہ ہے جیسا تمہارا
پروردگار پر لازم ہے۔

اب اس آیت کے معنی پر غور کیا جائے کہ جہنم و دوزخ اس زمین سے خارج نہیں

ہیں جیسا کہ ہم نے اس کے مقام پر آیات کلام اللہ سے استدلال کیا ہے تو دنیا میں انسان
اپنی مآثر پر کاری جمالت اور بے سمجھی سے ہزاروں بڑائیوں اور بغزثوں میں پھنس کر دنیوی
تحریرے محال کرتا ہے تو اس کو کہیں آگے چل کر صراط مستقیم نظر آتا ہے۔ تو گویا کوئی انسان بجز
جہنم سے گزرنے کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ورنہ نیک آدمی کو جہنم پر سے لے جانا

کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جنت و دوزخ انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کو جہنم پر سے گزرنا خدا سے فرض کروایا ہو۔ چنانچہ سلوک کے جو مدارج ہیں ان میں رتی برابر خود سی کا خیال پیدا ہونا انسان کو جہنم کے غار میں پہنچا دیتا ہے۔ خود کلام اللہ میں بنی اسرائیل کے عابد کا قصہ اس کا شاہد ہو۔

وَأَنذِرْ لَهُمْ رَبِّيَ الَّذِي أَخْلَقَ الْإِنسَانَ فَالْخَلْقَ
مِنْهَا فَاتَّبِعْهُ وَالشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ
الْغَوِينَ ۝ وَكَوْشِعْنَاهُ إِلَهًا مُّذَوِّجًا
أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۝

اُن لوگوں کو اُس شخص کا حال پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں پھر اُس نے وہ کچھ کیا کہ اُس کو دسی تو شیطان اُس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں جا ملا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی برکت سے اِس کا مرتبہ بلند کرتے مگر اُس نے پستی میں گرنا چاہا اور اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے لگ گیا۔

۱۶۵ : ۲

کیا یہ حمالہ واقعات اس دنیا کے نہیں ہیں اور جنت و دوزخ کا مضمون اس دنیا سے خارج ہے مسلمانوں کے خروجِ اول کا دوران مسلمانوں نے جو کلام اللہ کی تبعیت میں حاصل کیا تھا ختم ہو چکا تو مسلمانوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نام مقدر اور راضی برضا سمجھ لیا۔ اس کی تعبیر اس سے کرنے لگے کہ ہمارے لیے مرنے کے بعد عیش ہو گا۔ تسکینِ قلب کے لیے کسی حیال کی ضرورت تھی اس کو تو توکل سے کچھ علاف ہے اور نہ یہ خدا کی تعلیم ہے۔ اگر تعلیم کا یہی منشا ہوتا تو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغِ رسالت میں جو جدوجہد اور جو مصیبتیں جھیلیں اور تکالیف برداشت کیں اور جس استقلال کے ساتھ اپنی اشاعت کو مکمل فرمایا اس کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہنا توکل نہیں ہے۔ ہم کو کسی صورت سے بھی اسباب سے غافل نہ ہونا چاہیے اور استقلال سے اپنی پھلی ناکا میوں کا بغیر خیال کیے کو مشش کیے چلے جانا توکل اور صحیح توکل ہے۔ اس کے خلاف جو غلط اعتقاد ہمارے دلنشیں اور جس کی بدولت ہم آج جس طرح خاکِ مذلت میں گرفتار ہیں ہماری بربادی کا باعث اصلی ہے۔

میں نے جو کچھ بیان کیا ہے فقط اپنی نیک نیتی سے بیان کیا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں

کے خیالات اور حالات دیکھے جاتے ہیں اس سے مجھ کو سخت صدمہ پہنچا ہے۔ میں نے اپنا فرض سمجھ کر اس کا اظہار کیا ہے۔ اگر منجملہ مسلمانوں کے ایک شخص کو بھی اس سے صراطِ مستقیم نظر آجائے تو میری محنت ٹھکانے لگی۔

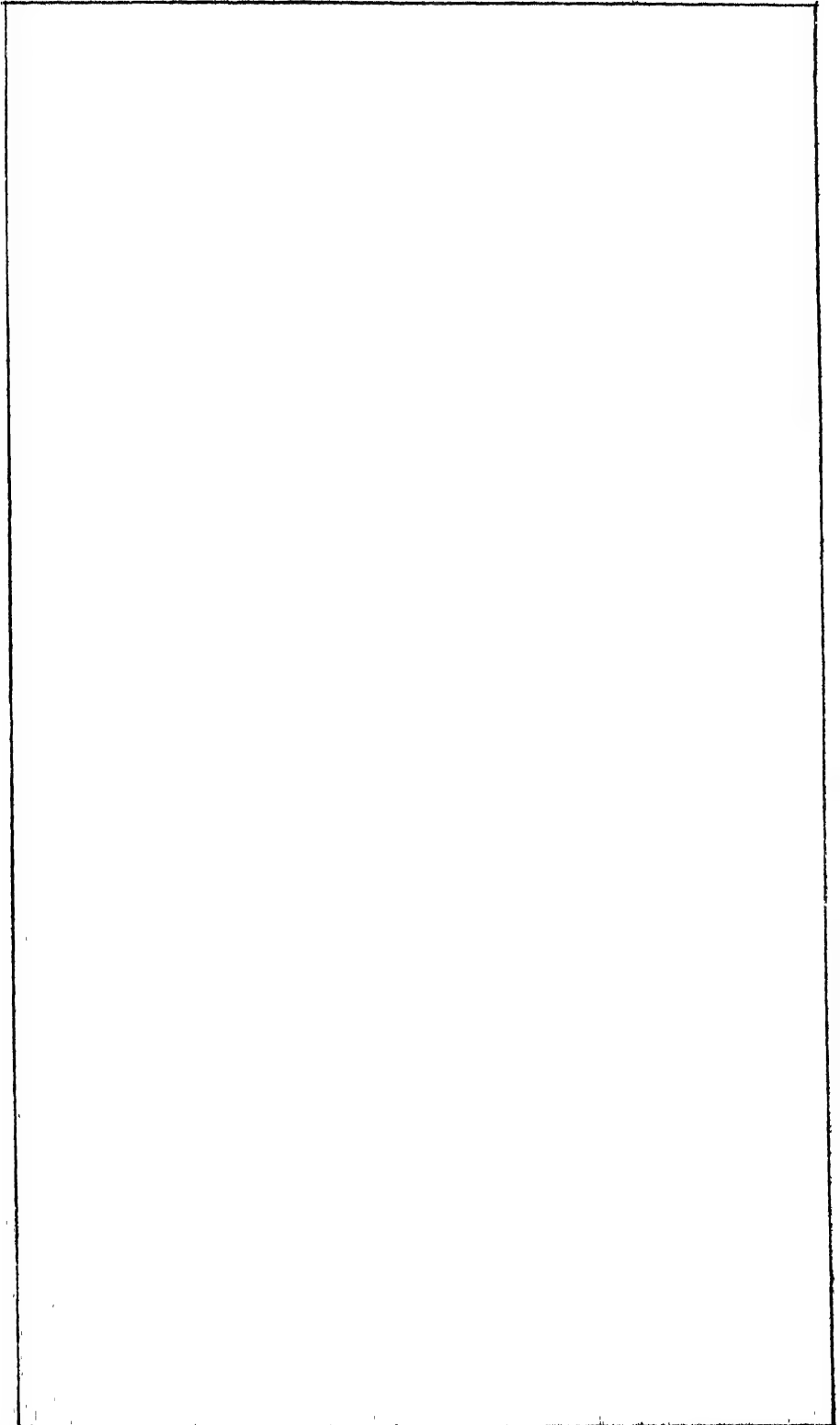
خاتمہ پر اگر میں ان مغزز حضرات کا شکریہ ادا کروں تو میں ناشکر گذار سمجھا جاؤں گا جنہوں نے اپنے علم دوست ہونیکہ ثبوت اس کتاب کی تیار ہی میں دیا۔

یہ کتاب ایسے عمدہ حکومت میں تیار اور شائع ہوئی ہو جس کو عہد ماموں رشید عباسی پر ترجیح دی جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ کیونکہ ماموں رشید کا وقت مسلمانوں کے پورے اقبال کا تھا اقبال کے زمانہ میں جو کام ہو وہ بہت کم ہے۔ زمانہ مسلمانوں کے لیے ویسے ہی پورے ادبار کا ہے اس وقت ایسی بدقابانی کے زمانہ میں ہرگز الٹیڈ ہائی فز اسٹوے زمان سپر سالار منظرہ الملک والہ الملک آصفیہ میر عثمان علی خاں بہادر فتح جنگ نظام الدولہ نظام الملک دوست و دادار گورنر برطانیہ لفٹنٹ جنرل کا زمانہ کل ہندوستان کے لیے مایہ فزوناز ہے جس کے مبارک عہد میں ۱۸۵۰

یونیورسٹی حیدرآباد میں قائم ہوئی جس کی وجہ سے مغربی علوم کا ترجمہ اردو کو مالا مال کر دیا گیا۔ اور اس علمی خیالات میں بہت ترقی ہوگی۔ عموماً اہل ہند کو غیر زبان میں تعلیم حاصل کرنے سے جو دشواریاں بھہنبیں جھیلنی پڑتی تھیں اور عمر کا ایک بڑا حصہ غیر زبان کا صرف ادبی علم حاصل کرنے میں صرف ہوتا تھا اس پھٹکا راہ لیا گیا۔ جو اصحاب علم انگریزی سے ناواقف ہیں اپنی زبان میں علوم آجائے کی وجہ سے بھونچہ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ ایسے علم دوست اہل ہند کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے چھپ بھی جائے ہند اس کی احسانندی سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ اس مبارک دور کی ترقی یافتہ اور احسانات کا اگر ذکر کیا جائے تو ایک ضخیم جلد کی ضرورت ہوگی۔ علمی حیثیت سے ہماری غرض کے لیے صرف اتنا بیان کافی ہو۔ کیا عجیب ہو کہ ہمارے علمائے کرام بھی ان علوم مغربی سے مستفیض ہو کر عام مسلمانوں کی ترقی کے باعث اور مذہب کی صحیح تعلیم کی ترویج میں حصہ لیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کو اس کی آجکل بہت زیادہ ضرورت ہے اور ان کی ترقی کا راز صرف اسی میں مضمر ہے خدا ہمارے عمل صالح کے دور حکومت کو زمانہ منتہا تک قائم و دائم رکھے۔ آمین فقط۔

محمد عبدالوہاب حیدر آباد دکن

۲۲ جولائی ۱۹۰۲ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم
خود نوید زندگی لائی تضامیریے شمع کشتہ ہوں فانیں ہر بقا میریے

تناخ کس کو کہتے ہیں

تناخ فطرت کا ایک سیدھا سادھا اصول ہے جس سے روح کے ناقابل فنا ہونیکا پتہ چلتا ہے اور فلسفہ کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس ارتقاء کے مدایح کی تشریح ہوتی ہے اور اس کا انجام باطل فطرتی اور موثر طریق سے بتلایا جاسکتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ارواح ہر وقت تازہ تازہ پیدا کیے جاکر دنیا میں نہیں بھیجے جاتے بلکہ ان کا سفر اس دنیا میں بے انتہا غیر محدود زمانہ سے مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔ جس کی تصدیق آیات کلام اللہ سے ہوتی ہے۔

جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کے پیٹھوں سے ان کی نسلاں کو باہر نکالا اور ان کے مقابلہ میں خود انھیں کو گواہ بنایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ سب لوگ ہاں۔ ہم گواہ ہیں۔ کہیں قیامت کے دن تم کہنے لگو۔ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے یا کہنے لگو کہ شرک ابتدا میں ہمارے بڑوں کا ہے کیا۔ ہم انھیں کی اولاد تھے ان کے بعد آئی تو کیا تو ہم کو ان لوگوں کے جرم کی یاد میں ملے گی کہ دیتا ہے۔ جنھوں نے پہلی غلطی کی خدا نے ان کو گھیر رکھا ہے اور ان کو گنہگار اور یہ سب قیامت کے دن ایک اس کے حضور میں حاضر ہو کر

اَوَاذِ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْتَ اَنْتَ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ اَمْ اَنْتُمْ تَقُولُوْا اِنَّمَا اَشْرٰكُكُمْ اِيْدَاعُ مَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ اَفَنْتُمْ لَكُمْ مَّا فَعَلَ الْمُبْتَطِلُوْنَ ۝۴۰ ۴۱ ۴۲

۴۰ لَقَدْ اَخْبٰهُمْ وَعَدَهُمْ عَدًّا اَوْ كَلَّمَهُمُ الْاٰخِرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ اٰتٰ ۵۱۹ ۹۳ ۹۵

(۳) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ
يَذْكُرْكُمْ لِيُؤْمِنُوا بِآيَاتِهِ قَدْ أَخَذْنَا مِنْهُ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ ۵۴ ۝

اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے
حالانکہ رسول تم کو تمہارے ہی پروردگار پر
ایمان لانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اور اگر تم کو
یقین آئے تو خدا تم سے خمد لے چکا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی آیت ہائے بالا کی مزید تائید کرتا ہے :-
عَنْ مَا يَشْهَدُ الْأَمْوَاحُ جُنُودَ مُحَمَّدٍ
فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِشْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَهَا
مِنْهَا اِخْتَلَفَ۔

بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہؓ سے روایت
ہے۔ حضرت نے فرمایا روجوں کے لشکر ہیں
جھنڈ کے جھنڈ سوجوان ہیں سے ازل میں
آشنا اور واقف تھا وہ اس عالم میں
ملتی اور الفت والا ہوا اور جوان میں سے
وہاں نا آشنا اور بے پہچان تھا وہ یہاں
بھی جہاں اور بھٹکا رہ چکا۔

تحفۃ الاخيار ترجمہ مشرق الانوار مطبوعہ
مطبع نامی لکھنؤ صفحہ ۲۱۴ حدیث ۵۳ ۱۲

آیت ہائے بالا اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام روجوں میں ایک وقت پیدا کی گئیں
برقت میثاق جواب لیا گیا۔

ارتقاء روحی و مادی کے لیے وہ ارواح اس دنیا کی مناسبت سے اپنی تعلیم اور ترقی
دنیا میں بار بار آنے کی ضرورت کی منزلیں طے کرتے کرتے اس درجہ پر پہنچی ہیں۔ گویا دنیا

دارالعلوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو مسافر مدت معین کھیلے
اس دنیا میں وار د ہوتے ہیں۔ اس دارالعلوم کی شاگردی کی حیثیت اختیار کرتے ہیں
اور زمانہ قیام میں جو سبق حاصل کیا ہو جب اپنے وطن کی طرف لوٹتے ہیں وہاں چندے اس
سبق کو دہرا کر انہر کے غریب معلومات حاصل کرنے کے لیے پھر سفر دنیا اختیار کرنا پڑتا ہے۔

گویا یہ سلسلہ دارالعلوم کی تکمیل تک جاری رہتا ہو اسکی نسبت خدا تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے
يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ
اے آدم زاد تو اسی طرح گھسٹ گھسٹ کر اپنے
پروردگار کی طرف چلا جا رہا ہو پھر تو اس سے جا ملے گا

کد حاقم لقیہ ۵ سورہ انشقاق

ہم کوشش کی قسم ہوا اور رات کی اور جن چیزوں پر رشتہ بھاگتی ہو
 اُنہی اور چاند کی جیپ اہو کہ تم لوگ صبح بدرجہ منزل ہستی کو طو کو
 حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کا پیدا کیا۔

فَلَا أُفْسِدُ بِالشَّقِ وَاللَّيْلِ وَمَا يُنْقِي
 وَالْقَمَرِ إِذَا الشَّقَّ لَتَزَكِي طَبَقًا عَيْنِ طَبَقٍ
 (۳) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَرًا ۝ ۱۴۱:۱۴

اس کے دو آیتوں کے بعد پھر فرماتا ہے:-

اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے اُگایا۔ پھر
 دوہرا کر ڈالیا گا تم کو اس میں اور نکالے گا تم کو باہر
 ان آیتوں سے ارتقاء روحی و مادی ہر دو ثابت ہیں۔ یہ حالت ایک زندگی میں نہیں
 حاصل ہو سکتی۔ اس کے لیے ایک عرصہ ممتد کی ضرورت ہو۔

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۚ ثُمَّ
 يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ أَخْرَاجًا ۝ ۱۴۱:۱۴

خدا کا رحم اُس کے غضب سے فائق ہو | اب خود طلب بعضین ہو وہ یہ ہے کہ رواج کو
 اسفل درجہ سے اعلیٰ درجہ پر پہنچنے کے لیے یا خود

انسان کے قوائے بھی ارتقاء پا کر قوائے ملکوتی سے تبدیل ہونے کے لیے کیا سوچا جس
 سال کی زندگی کافی ہو سکتی ہے؟ جب ایسی حالت ہو تو ایک ایسا شخص ہو کہ ابھی تعلیم
 پارہا ہے اور سن تمیز کو پہنچنے کے قریب ہے وہ مجھے اس کو اس وقت تک اس کا بھی موقع
 نہیں ملا کہ خدا کس کو کہتے ہیں۔ انسان کو خدا کی شناخت کے لیے کیا کرنا چاہیے اور بندگی کا
 انسان پر کیا حق ہو۔ ایسی حالت میں اس کے خیالات کے لحاظ جو رشتہ اُس کو ماں باپ کے
 ذریعہ سے حاصل ہو رہے تھے اور فرض کیا جائے کہ اس کے ماں باپ مشترک ہی تھے۔ ایسا شخص
 خدا کے پاس ہمیشہ کے لیے ہمیشہ قرار پائے قرین قیاس نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خدا کے غضب
 سے اس کا رحم بہت بڑا ہے۔ خدا کے رحیم و کریم اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرماتا ہے
 قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰۤی اَنْفُسِكُمْ ۝ ۵۳:۳۹
 لَا تَقْتُلُوْا مَنْ رَّحِمَتْ اللّٰهُ ۝ ۵۳:۳۹
 زیا دنیاں کیں ہیں۔ اللہ کی رحمت سے
 نا امید نہ ہو۔

گر گناہ تو از عدویش است سبقت رحمتی از انیش است

اب دیکھنا یہ ہو کہ خدا نے ایسا وجود دنیا میں کیوں ظاہر کیا جس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں

اس کا دنیا میں آنا اور نہ آنا یکساں ہوا۔ نعوذ باللہ اس سے خدا کی نسبت فعل عبث منسوب کیا جاسکتا ہو جس سے اس کی ذات مبرا ہو۔ اور حقیقت یہ ہو کہ اس کو ترقی حاصل کرنے کے لیے ایک معذبہ زمانہ کی اور بار بار اس دنیا میں آنے کی ضرورت ہو۔

تنازع کی سچائی کی دلیل | جب خدا اپنی کتابوں اور نبیوں کے ذریعہ نیکی کی تعلیم اور بُرائی سے بچنے کی ہدایت کرتا ہو تو یہ کیا بات ہو کہ بعض مولود جو ابھی کسی قدر شعور بھی حاصل نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں ان سے ایسے افعال فطرتاً سرزد ہوتے ہیں جو سراسر کلام خدا کی تعلیم اور نبیوں کی ہدایت کے خلاف دیکھے جاتے ہیں جیسے۔ حرص۔ جھوٹ۔ تفتن۔ اتہام وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ زمانہ مصومیت کا ہے۔ یہ مادہ ان میں کیسے آیا۔ کیا خدا بُرائی کی تعلیم دیکر دنیا میں بھٹتا ہے اور کیا کوئی مجھدار آدمی اس کو قبول کر سکتا ہو۔ ہرگز نہیں۔ پس اس سے بڑھکر تنازع کی سچائی کی دلیل کیا ہو سکتی ہو۔ یہ مادہ اس بچے نے اپنی گزشتہ تعلیم میں حاصل کیا تھا۔ جس کے نسبت خود خداوند تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں فرماتا ہے۔

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَمَنْ زُكِّلَ فَمَنْ أَتَعْلَمُ
جَمْعٌ هُوَا كَهْدَىٰ تَبَيُّدًا ۝ ۱۶ - ۸۴

کہو کہ ہر ایک اپنے طور پر عمل کرتا ہو پھر جو
ٹھیک سیدھے رستے پر ہے تمہارا پروردگار
اس کو خوب جانتا ہے۔

لفظ شاکلہ کے معنی اور علماء کے خیالات | اس آیت میں شاکلہ کے معنی مترجم نے طور کے کیے ہیں اگر میلان کے کیے ہوتے تو بہت ٹھیک ہوتا۔ کیونکہ اس کے قبل کی آیت میں خدا نے تانے نے انسان کی خصلت کا ذکر فرمایا ہے۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ
رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْجُوا الظَّالِمِينَ
الْأَخْسَارَ ۚ أَوْ إِذَا نَعَّمْنَا عَلَىٰ ذِي
الْأَرْحَامِ وَتَالِيَانِهِ ۚ إِذَا هَمَّتْ
كَانَتْ تَوَسَّاءَ ۝ ۱۶ - ۸۴

ہم قرآن میں ایسی ایسی باتیں اتارتے ہیں
جو ایمان والوں کے لیے علاج اور رحمت
ہیں اور منافقوں کو تو اس سے الٹ نصیب
ہی ہوتا ہو اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت
عطا فرماتے ہیں الٹا ہم سے منہ پھیرتا اور

پہلو تہی کرتا ہے۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے
تو اس توڑ بیٹھتا ہے۔

اس کے بعد آیت زیر بحث میں فرماتا ہے کہ کوہر ایک کام کرتا ہے اپنی جبلت پر اور جو کچھ
انسان کرتا ہو یا کرے گا۔ اچھا یا برا قبل اس کے کہ وہ کرے خدا کو اس کا علم ہے اور خدا جانتا ہے
کہ وہ یہہ کرے گا۔ لسان العرب میں لکھا ہو شاکلہ کے معنی ہیں طرف۔ طور۔ طریقہ اور انسان
کی شاکلہ سے اس کی شکل طبیعت کا میلان۔ انھش نے معنی کی ہے اپنی طبیعت کے میدان پر
جس طرف ہو اور اپنی خلقت پر۔

تلمیح العروس شرح قاموس میں شاکلہ کی معنی شکل و صورت کے ہیں۔ شاکلہ میلان کی سمت
اور جبلت کو بھی کہتے ہیں۔ نیت کے بھی معنی ہیں۔ قناوہ نے آیت مذکور کی یہ معنی کی ہے کہ
ہر شخص اپنی طبیعت کے رُخ اور نیت پر عمل کرتا ہے۔ شاکلہ کے ایک معنی طور اور طریقہ کے بھی
ہیں۔ ایک معنی شاکلہ کے مذہب اور خلقت کے بھی ہیں۔ ابن عرب نے اسی معنی پر آیت کی
تفسیر کی ہے۔ راغب نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ ہر شخص اپنی سمجھ یعنی طبیعت پر عمل کرتا ہو
جس کا وہ مقید ہو۔ سمجھ ہی انسان پر ایسا حاکم غالب ہو جو مکارم و شرعیات تک لے جانے میں
دوسیلہ ہو جاتا ہو اور یہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق ہے۔
كُلٌّ مِّمَّسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَکَ
یعنی ہر شخص کو آسانی دی گئی ہے اس کام
کے لیے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔

محیط المحيط میں شاکلہ کے معنی ہیں۔ شکل طرف۔ گوشہ راں۔ نیت۔ طریقہ اور مذہب
اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر شخص اپنی سمجھ یعنی طبیعت اور خلقت پر عمل کرتا ہے۔
لغات القرآن مصنف علامہ محمد بن بوکرہ رازی میں علی شاکلہ کے معنی ہیں اپنے طریقہ اور
میلان طبعی کے رُخ پر۔ اور بعض کے نزدیک اس کے معنی ہیں خلقت اور طبیعت پر اور پوری
آیت سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے۔

امام محمد بن عربی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر شخص اپنی شاکلہ پر عمل کرتا ہے یعنی اپنی خلقت پر

۱۔ تفسیر القرآن مولوی سید احمد خاں جلد ششم صفحہ ۱۶۲۔ سورہ بنی اسرائیل۔

اور ملکہ پر جو اس کے مقام اور مرتبہ کے موافق اس پر غالب ہوتا ہو۔ پس جس کا مقام نفس ہے اور ملکہ وہ ہو جو نفس کے اقتضائے موافق ہے۔ وہ خدا سے منہ پھیرتا ہے اور ناسید ہوتا ہے اور جس کا مقام قلب ہے بلکہ نیک عادت ہے۔ وہ اس کے اقتضائے موافق صبر و شکر کرتا ہے عالم التنزیل میں علامہ بنوی نے لکھا ہے۔ آیتہ بالاک تفسیر میں ابن عباس نے شاکلہ کے معنی لیے ہیں طبیعت کا میلان جس طرف ہو اور حسن بصری اور قتادہ نے تہیت کے معنی لیے ہیں۔ مقابل نے طہر و طریق کے معنی قرار دیے ہیں اور قرآن مجید نے وہ طریقہ مراد لیا ہے جس پر انسان مجبور ہے اور فطرت نے طبیعت اور خلقت کے معنی بیان کیے ہیں۔

تفسیر بیضاوی میں آیت مذکور کی تفسیر میں لکھا ہے۔ اسے پیغمبر کہہ کر کہ ہر شخص ایسے طریقہ پر عمل کرتا ہو جو ہدایت و گمراہی میں اس کے حال کے مشابہ ہو یا اس کے جوہر روح اور ان حالات کے موافق ہو جو اس کے مزاج بدنی کے تابع ہیں اور شاکلہ کی تفسیر میں طبیعت عادت اور مذہب کے معنی بھی لیے گئے ہیں۔

یہ آیت بہت موثق آیات کلام اللہ سے ہے۔ اسی کے سمجھنے پر انسان ہر ایک آلائش اور برائی سے بچ سکتا ہے۔ اپنے خیالات کی اصلاح کر سکتا ہو۔ مقدر کے مفہوم کے سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہو دنیا کے اچھے و بُرے نجات کا ذریعہ ہے۔

خلقت انسانی ناقص اور ناقابل اصلاح نہیں ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ خدا نے انسان کی خلقت کو ناکارہ اور ناقابل اصلاح نہیں بنایا جس کی تصدیق اس آیت سے ہو سکتی ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر ساخت کا پیدا کیا

عمر سورہ التین

قانون فطرت ہماری قانون نہیں ہے | لاف یونیفارمیٹی آف کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی قانون استقلال اسباب و نتائج ایک ایسا کلیہ ہے جو کسی حالت میں بھی موثر بالذات رہتا ہے۔ اسی پر موجود اس عالم کے حرکات و سکنات کا دار و مدار ہے جو کلا تبدیلی استثنائے اللہ کا مصداق ہے۔ اس کا اصل منشا یہ ہے کہ ہر واقعہ کا ایک سبب ہونا لازم ہے۔ کمزوریوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان کی فطرت اپنی اصلیت میں صالح اور نیک رکھی گئی ہے۔ پھر طرح طرح کی آلائشیں گرد و پیش کے

واقعات دنیا کی مصروفیتیں نیکی کو دباتی اور برائی کے پردہ تاریک سے ڈھانک دیتے ہیں۔ اب
 سمجھنے کے قابل جو بات ہو وہ قانون فطرت کے متعلق ہے۔ قانون فطرت ایسا جبریہ اور غیر اٹل
 قانون نہیں ہے۔ بلکہ قانون استقلال اسباب و نتائج کے تحت کام کرتا ہے۔ فطرت کا منشا یہ نہیں
 کہ لازمی طور پر یوں ہی ہونا چاہیے۔ بلکہ فطرت خاص شرائط بتلاتی ہے جب اس مطابق ظہور ہوگا اس
 لازمی نتیجہ ضروریوں ہوگا۔ اگر اس نتیجہ سے تم اپنے کو بچانا چاہو تو حالات کو بدل دو پھر نتیجہ بھی
 متغیر ہوگا۔ اس کے لیے اگر تم اپنے آپ کو جاہل اور وحشی بنائے رکھو گے تو تم فطرت کی متضرر
 طاقتوں کے رحم پر رہو گے۔ اگر سمجھ اور عقل سے کام لو گے تو اپنے کاروبار کے تم مالک ہو۔ ایک
 حد تک اپنے کاروبار کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو وہی فطرت تمہاری خدمت گذاری پر آمادہ
 ہو جائے گی۔ قانون فطرت سے اگر کام لیا جائیگا تو وہ جبری طاقت نہیں ہے بلکہ وہ استمدادی طاقت
 ہو جائے گی۔

عادت کا اثر | البتہ ایک بات کا اظہار اس موقع پر ضروری ہے۔ عادت کی وجہ سے روح اور مادہ
 میں جو اثر ہو جاتا ہے اس کا ازالہ سہل نہیں ہے۔ طبیعت کا رجحان ایک مدت مدید تک اس کو اپنی طرف
 بار بار رجوع کریگا۔ اور انسان کو نہایت درجہ اس رجحان پر مجبور ہونا پڑیگا۔ یہ اثر ایسا زبردست ہے
 کہ اس سے ایک زمانہ تک چھڑکا رہنا مشکل ہے۔

سائنس کہتا ہے کہ اگر ایک صیقل شدہ فولاد پر ایک چنے کا دانہ چپکا دیا جائے اس کے سوکھنے کے
 بعد نکال دیا جائے تو وہ ہمیشہ اس فولاد پر نمایاں ہوگا وہ اس فولاد کے زیریں تک پہنچے گا۔ اگر اس فولاد
 کو تراشے چلے جائیں تو وہ دھبہ نمایاں ہوتا ہی چلا جائیگا۔ اسی کے نسبت امام غزالی اپنی تصنیف
 مضمون: علی غیر اہلبہن فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے چوری کی تو اس فعل کے ارتکاب کے ساتھ
 ہی اس پر دناشت کا اثر طاری ہو گیا۔ اب وہ گرفتار ہو یا نہ ہو اس کو سزا دی جائے یا نہ دی جائے
 لیکن اس کا نفس داغدار ہو چکا۔ اور یہ دھبہ مٹائے نہیں مٹ سکتا۔ مگر یہ فقرہ "یہ دھبہ مٹائے
 نہیں مٹ سکتا" قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہی خیال کیا جائے تو خدا کے رحیم و کریم کا فرمان
 "فَعَدَّ خَلْقَنَا الْاِنْسَانَ فِي احْسَنِّ تَقْوِيْمٍ" پر بمشکل چھروسہ ہو سکتا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ نہیں
 چل سکتا کہ مادہ اور روح داغدار ہو گئے تو اس انتظام میں کیا خوبی ہے۔ خدا کے رحیم و کریم کا

مادہ اور روح کو اس طرح داغدار بنا کر چھوڑ دینے سے کیا منشا ہو سکتا ہے۔ البتہ میرا انتظام سمجھ میں آسکتا ہے کہ جیسے انسان نے اپنی جمادات نادانی اور بے سمجھی سے ایک داغ پیدا کر لیا ہے اس کے میٹھے کے سپید مہلب اور موقوفہ دیا جائے۔ یہ انتظام کی شایستگی ہے اور تناسخ اسی امر کا مدعی ہے۔ پس جو شخص اس مضمون پر راوی ہو جائیگا اور اس کو سمجھ لے گا تو امید ہے کہ عادت ہوتے ہوئے وہ داغ بال مکمل مٹ جائے اور پھر طبیعت میں وہ رجحان باقی نہ رہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خدا کے رحیم و کریم کانیوں اور رسولوں کو بھیجنا اور مخلوق کو خدا کا خیال دلانا بیانی سے پہنچنے کی ہدایت اور نیکیوں کی ترغیب دینا سب بیکار جاتا ہے اور پھر جب خداوند تعالیٰ ہر شخص کے مقدر بلا استخفاق خود مقرر فرماتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ مخلوق خدا کے بنائے ہوئے انتظام میں کچھ کر سکے۔ اس کو وہی کرنا پڑے گا جو خداوند تعالیٰ شانہ نے مقرر کر دیا ہے جب ایسا ہے تو اس مخلوق کو اس کے افعال پر سزا و جزا دینا صحیح نا انصافی ہے۔

عشقِ اچھ بلاست کن بلا حکم خداست
بر حکم خدا مامت خلق چہ است
چوں نیکوید خلق بقدر خداست
پس روزیں حساب بر بندہ چہ است

آیت شاکرہ کی نسبت سرسید احمد خاں جو اپنے زمانہ کے فاضل ترین افراد میں داخل ہیں مولوی سرسید احمد خاں کے لئے جن کے خیالات ہست وسیع تھے۔ ان کے خیالات بھی آیت مذکورہ کے نسبت بیان کرتا ہے موقع نہ ہو گا۔ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان ایک جبلت یا فطرت پر پیدا ہوا ہے جس کو انگ پیری زبان میں نیچر کہتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو جبلت یا فطرت یا خلقت خدا نے جس انسان کی پیدا کی ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس بیان سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسی حالت میں وہ بتلا اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ خواہ وہی کرے یا وہی کرے یا وہی کرے یا وہی کرے اس علتِ فعل کے علم میں ہو اور اس کے برخلاف کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ یہ بات کہ وہ بتلا گیا کیا کرے یا گیا ایک جدا امر ہے اور اس بات کا علم کہ وہ یہ کرے یا گیا ایک جدا امر ہے۔ اس کے علم سے اس پتلے کی مجبوری اس کے افعال میں لازم نہیں آتی اس کی مثال اس سے بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے کہ فرض کرو ایک بخومی ایسا کامل ہے جو کچھ آئندہ کے احکام بتاتا ہے۔ اس میں سر و فرق نہیں ہوتا۔ اب اس نے ایک شخص کے

نسبت بتلایا کہ وہ ڈوب کر مر گیا۔ اس کا ڈوب کر مرنا تو ضرور ہوا اس لیے کہ بخومی کا علم واقعی ہو
مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس بخومی نے اس شخص کو ڈوبنے پر مجبور کر دیا تھا پس جو علم اتنی
میں ہوا یوں کہو کہ جو تقدیر میں ہو وہ ہوگا تو ضرور گا اس کے کرنے پر خدا کی طرف سے مجبوری
نہیں ہو۔ بلکہ خدا کے علم کو اس کے جاننے میں یا تقدیر کو اس کے ہونے میں مجبوری ہو۔

یہ جو کچھ سید صاحب نے فرمایا ہو عین دعویٰ کا اعادہ ہو دلیل نہیں۔ اس سے یہ نتیجہ
نکلا کہ انسان کا بتلا بھی ایک مشنبری کی حیثیت رکھتا ہو اور مشنبری کے پرزہ جن اغراض کے لیے
بنائے جاتے ہیں وہ مشنبری انھیں اغراض کو پورا کرے گی۔ یہ چاہیں کہ ان پر زوں سے غیر متعلق
کام لیا جائے ناممکن ہو۔ انسان کے اعمال و افعال کے لیے اعضا دیے گئے ہیں۔ ان اعضا سے
وہی افعال سرزد ہوں گے جس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں۔ ہزار بیوں اور رسولوں کو ہدایت
کے لیے مقرر کیا جائے ان اعضا کے افعال میں کمی فرق نہیں آئے گا۔

کلام اللہ کی تعلیم جبری نہیں ہو۔ کلام اللہ کی قیام ایسی نہیں ہو۔ اسی بنا پر خدا نے تعالیٰ انہی ایک
کتاب میں ارشاد فرماتا ہو۔

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَاَرْفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ
حَذًّا وَمَا اَنْتُمْ بِبِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوْا
سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَ اَشْرَأُ فِي قُلُوْبِهِمُ النُّجْلُ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ
۹۳۱۲

جب ہم نے تم سے پکا قول لیا اور طور کو اٹھا کر
تمہاری اوپر لٹکایا (اور کتاب جو ہم نے تم کو
دی ہو اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور سنو ان لوگوں
نے کہا کہ ہم نے سنا تو صحیح ولیکن تسلیم نہیں کرتے
اور ان کی کفر کی وجہ سے بچھڑا ان کے دل میں
سرائت کر گیا ہے

(۲) کاش تم ان کو ایسی حالت میں دیکھو کہ
دو رخ پر کھڑے کیے جائیں اور لگیں نہ کھننے
لے کاش ہم وہاں بھیج دیے جاتے۔ اپنے
پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان
والوں میں سے ہوں۔ بلکہ جس بے ایمانی کو

۲، وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ دُفِعُوا عَلٰی النَّارِ فَمَا لَوْ
يَاۤمُنُوْنَ اَوْ لَا تَذَكَّرُوْنَ ۚ وَ لَا تَلْبِسْ بِآيَاتِنَا
تَكْوِيْنًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ بَلْ اَلْهَمُّ مَا
كَانُوْا يُخْفَوْنَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا
لِمَا نُهُوْا عَنْهُ ۚ وَ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ۙ
۲۸۶۲۴۶۱۱

پہلے چھپاتے تھے ان کے آگے آئی اور اس کو
دیکھ کر لگے حسرت (کرنے) اگر واپس بھیجیے
جائیں تو جس چیز سے ان کو منع کیا گیا ہے اس کو
پھر دوبارہ کریں اور کچھ شک نہیں یہ
جھوٹے ہیں۔

(۳) اور اگر ان کی سرکشی تمہارا گزرتی ہو
اور تم سے ہو سکے کہ زمین کے اندر سرنگ تھانے
یا آسمان میں کوئی سیڑھی اور کوئی جہزہ ان کو لا
دکھاؤ اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان کو راہ راست
پر متفق کر دیتا تو دیکھو کہیں تم نادانوں میں جہاد
(تمہارا سمجھانا) وہی ملتے ہیں جو سنتے ہیں اور
(بہر) مردے (ہیں) ان کو خدا اٹھائے گا پھر
اسی کے طرف لوٹائے جائیں گے۔

اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی
مثال ایسی ہی جیسے اندھیرے میں گونگے اور
بہرے۔ خدا جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اور
جسے چاہے اسے راہ راست پر لگائے۔

اللہ کے نزدیک بدترین حیوانات (بہرہ کافر
ہیں) بہرے۔ گونگے۔ جو نہیں سمجھتے اور اگر اللہ
ان میں بہتری پاتا تو ان کو سننے کی قابلیت
بھی ضرور عطا فرماتا۔ لیکن اگر خدا ان کو سننے کی
قابلیت بھی دیتا، ہم یہ بری ہوتی بائیں
یہ لوگ نہ پھیر پھیرائے بھاگتے۔

(۳) وَإِنْ كَانَ كِبَارُكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ
اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ
سُلَامًا فِي السَّمَاءِ تُنَاقِثَهُمْ بِآيَاتِهِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ
إِنَّمَا يُجِيبُ الَّذِينَ يَلْمِزُونَكَ بِالْقَوْلِ
يَعْبَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝ ۲۸ ۲۷

(۴) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوهُمْ فِي
الْأُظْلُمَاتِ مَنْ يَشَأُ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأُ
يَهْدِهِ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

۳۸ : ۶

(۵) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّعَافُ
الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ ۝ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ مِنْهُمْ
خَيْرًا لَاسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسَمِعَهُمْ لَيَبْزُورُوا
هُمْ مَخْرُوضُونَ ۝ ۲۹ ۲۸ ۲۷

(۶) رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَسَمِعْنَا نَارَ جَهَنَّمَ لَمَلًّا
إِنَّا مُوقِنُونَ ۱۲: ۳۲۵

اے ہمارے پروردگار! تو کیا رہچہ (دنیا میں) بھیج
کہ ہم نیک عمل کریں (اب) ہم کو (عاقبت) کا

یقین دی۔

(۷) وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ
أَفْعَالُكُمْ ۴۲: ۴۰

اور جو پڑے تم پر سختی سو بدلہ اس کا جو کیا یا تمہارے
ہاتھوں نے۔

(۸) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۹۲: ۴۰

اللہ نے بنایا تم کو اور تم جو بناتے ہو۔

(۹) وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعًا هُوَ فِي عُنُقِهِ ۱۲: ۱۷

اور ہم نے ہر آدمی کی بُرائی بھلائی کو اس کے ساتھ
لازم کر کے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے۔

(۱۰) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ بِآلِقُوهِ حَتَّى يَخْدِرُوا
مَابِأَنْفُسِهِمْ ۱۱: ۱۳

جو نعمت کسی قوم کو حاصل ہو جب تک وہ ذاتی
صلاحیت کو بدلے خدا تعالیٰ اس میں کسٹھی کا
تغییر نہیں کیا کرتا۔

اگر آیات متذکرہ بالا پر غور کیا جائے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان پر جو کچھ عیالیات وغیرہ
فار دہوئے ہیں وہ اسی کے اعمال کے صلہ میں ہیں آیت ۱، وہ ان خصوصیت کے ساتھ اس کی تصریح
کرتے ہیں۔

ہرچہ بر تو آید از ظلمات و غم
ایں زبے با کیست و گنجیست ہم

اے زنا افت رہا اندر جہانست
وز زنا افت رہا اندر جہانست

آیت نشان میں خدا کا یہ فرمان دأشربونی قلوبی بکفر ہم یہ کونسا کفر ہو کیا یہ وہ کفر نہیں
جو قطعیوں کی ہمسائیگی میں انھوں نے زمانہ امتداد تک گائے کی پرستش کی تھی۔ کیا یہ وہی ربحان نہ تھا
جو بار بار عود کرتا رہا ہی اور آخر میں پھڑپھڑے کی شکل میں ظہور پایا۔ اور خدا نے ان کے اعمال کی سزا
میں ان کے سزا دینے کے لیے کیا یہ مادہ و دیوت نہیں کیا تھا۔ اس کے سوا کچھ مطلب نہیں ہو سکتا
آیت نشان میں خدا فرماتا ہے کہ اگر یہ دنیا میں بھیجے جائیں تو جس چیز سے ان کو منع کیا گیا ہے اس کو
پھر دوبارہ کریں اور کچھ شک نہیں یہ چھوٹے ہیں۔ خدا کا یہ فرمان غلط تو نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ ویسا نہ
نہ کریں۔ جب وہ دنیا میں بھیجے جائیں تو لا محالہ خدا کے مقرر اور خلقت میں ویسا ہی عمل جاری

کرنا پڑیگا جو انہوں نے کسب کیا ہی اور جو آیت شاکہ سے ظاہر ہے۔ آیت نشان ۳ و ۴ بہت صاف ہیں۔ جس سے معاملہ مذکور سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ یعنی جب خدا ابتداً انسان کو پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ عموماً مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ان کے مقدر بھی ان کے گلے میں باندھ دیتا ہے۔ جیسا کہ آیت نشان سے ثابت ہے تو خدا کا آیت نشان ۳ میں یہ فرمانا اگر انسان میں تیری پاتا تو ان کو سننے کی قابلیت بھی عطا فرماتا اگر خدا ان کو سننے کی قابلیت بھی دیتا تاہم یہ بدیہی بات ہے یہ لوگ منہ پھیر پھیر لے بھاگتے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان لوگوں سے خدا کو بغض نہیں ہو گیا تھا جو ان کو گمراہی میں ڈال کر ہزاروں مصیبتوں میں پھنسا کر ان کی دین و دنیا خراب کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لے اور جب تک زمین و آسمان قائم ہیں ان کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا دے یہ تمام خیالات محض غلط اور قابل مضحکہ ہیں۔ خدا کو کسی سے جو اپنا ہی مخلوق ہو کیسا بغض و عناد اور دوسرے سے کیسی محبت آیت نشان ، و ۱۰ اس ہمارے بیان کی پوری شہادت دیتے ہیں اور آیت نشان ۹ ان بیان کی تائید کرتے ہیں۔ تمہارے اعمال کی بنیاد پر تم جس قابل تھے اسی لحاظ ہم نے تم کو اور تمہارے اعمال کو بنایا ہے۔

وَأَن لَّيْسَ لَكُم مِّنْ دِينٍ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ ۵۳ : ۳۹ اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو کمایا۔

مگر یہ قانون اٹل نہیں ہے۔ اگر تم معاملہ پر ٹھنڈے دل سے غور کرو اور انتظام دنیا کو سمجھو اور اپنی اصلاح کے درپے بنو جس کی پوری تفصیل آیت نشان ۱۰ سے فرمادی ہے۔ یہی حال قسمت کا جو عقل اور سمجھ کے کام لیتا ہے وہ ناامید نہیں ہو سکتا۔

”انزاید بخت تو فرزند تو خوں مگر دوشیر شیریں خوش شنو“

آیت مذکور میں شاکہ کے یہی معنی ہیں اس کا مفہوم یہ منی ہے تمہارے پچھلے اعمال نے تم کو بری طرح سے جکڑ دیا ہے اور تمہارے نفس میں وہ آلائش بھری ہوئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہو کہ تم نیک بنو اور بُرائی نہ کرو گے۔ جب تک تم اصلاح کے درپے نہ ہو گے۔ تمہارے نفس کی آلائش پاک نہ ہو گی۔ خدا نے انسان کو ناقص نہیں بنایا۔ جس کی تصدیق اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔

وَلَنفُخِ فِي سُوفٍ لَّوْنًا مَّوَآهًا ۚ آیت ، سورۃ الشمس۔ اور انسان کی اور اس ذات کی قوم جس نے

اس کو دایاں و دست بنایا۔

اور پھر اس کے بعد یہ بھی ارشاد ہوتا ہے:-

فَالْهَمُّ هُمَا خَجَرٌ هَا وَتَقْوَاهَا هَا الشَّمْسُ

اس سورہ کے ماقبل چھ آیتیں انسانی مادی ضروریات اور فوائد کے بیان کرنے کے بعد اس کے روحی فوائد سے اس محروم نہیں فرمایا۔ روحی فوائد اور اس کی صلاحیت کی تفصیل اور برائی اور بھلائی کے نتیجے سے اس کو نویں اور دسویں آیت میں تنبیہ فرمادیا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهُ
جس نے اپنی روح کو پاک کیا شہرہ مرزا کو پہنچا جس نے اس کو دبا دیا غور رکھا۔ اس پر کیا

اور پھر سورہ البیاد میں ارشاد فرماتا ہے:-

الَّذِي يَجْعَلُ لَّكَ عَيْنِينَ ۖ وَلَسْنَا نَرٰكَ تُشْفِقُ ۚ
وَكَمْ لَكَ نِيْلًا التَّجَدُّعِينَ ۝
کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اور اس کو دیکھی اور بہا

دونوں رستے (بھی) دکھا دیئے

خدا نے تعالیٰ نے انسان کے ساتھ قصور پر اپورا احسان کیا۔ ہکو عقل اور تمیز دی۔ اب یہ ہمارا کام ہو کہ بھلائی کا راستہ اختیار کریں۔ ہم جو راستہ اختیار کریں گے۔ خدا نے تعالیٰ اس راستہ کی رہنمائی فرمائیگا۔ اگر جنت میں رہنا چاہیں تو جنت میں بسنے کے قابل سب اسباب فراہم کرے گا اگر جہنم میں ٹھکانا بنانا چاہیں تو اس کے اسباب بھی فراہم کر دینے میں اس کو قہر نہیں کیونکہ آیت نشان ہے اس کی تفصیل فرما چکا ہے۔

خدا تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف ایک شرعی رسالت سے مدد فرمائی ہے۔ بلکہ عقلی رسالت سے بھی فرمایا ہے۔

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ ۖ فَتَنَّاكَ تَاءِ لِّلْخَيْرِ إِلَىٰ
رَبِّكَ سَبِيلًا ۝ ۱۰۱
یوسفؑ ہیں تو چاہے اپنے پروردگار کے طرف راستہ اختیار کر لے
(آیت باللہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو راستہ چاہے اختیار کرے)

اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ علت السلسلہ بہ لحاظ علت العلل کے ہر فعل کو اپنے طرف منسوب فرماتا دیکھو ہم ہوائیں کیسے چلاتے ہیں۔ پانی آسمان سے کیسے برساتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اور پھر سورہ واللیل کی یہ آیتیں:-

اس آیت سے ہوتی ہے۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا
مُتَوَفِّيَهَا فَنُفْسِقُوا فِيهَا لَتَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فَنُفِخَ فِيهَا نَفْثًا تَدْمِيحًا ۚ

اور جب ہم کو کسی گاؤں کا ہلاک کرنا منظور ہوتا ہے
تو ہم اس کے خوش حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں پھر
وہ اس میں نافرمانیاں کر چلتے ہیں۔ پھر وہ بستی
حکم کی مستحق ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اس بستی کو
مار کر تباہ کر دیتے ہیں۔

افسان نے اپنی جہالت۔ سرکشی۔ نالیافتی اور نا عاقبت اندیشی سے اپنے نفس میں وہ شیطنت
پیدا کر لی جس کی تلافی اس سے ہونا دشوار ہو گیا۔ اسی وجہ سے خدا نے تعالیٰ نے ان کو ہر طرح
سے ڈر کر دھمکا کر ترغیب و تخریص سے جہاں تک ممکن تھا۔ کام لیا۔ اگر انسان اسی جہالت
میں پڑا رہا وہ اپنی تباہی کا رگڑھا خود کھود رہا ہی۔ خدا اس بارہ میں کیا کر سکتا ہے۔ یہ سب
ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ کلام اللہ کے معنی علماء نے اپنے خیال کے مطابق کی ہے۔ جس کی وجہ سے
بہت کچھ اختلاف پیدا ہو گئے ہیں جو ظاہر معنی کیے گئے ہیں وہ ایسے ہیں۔ جس سے اصل مطلب
پر پہنچنا دشوار ہو گیا ہے۔

انسان کی طبیعت کا میلان | بہر حال مضمون بالا سے یہ پتہ چلا جو طبیعت کا میلان انسان میں
نہو و اپنی کا پیدا کیا ہوا ہوتا ہے | و دیوت ہوا ہی یہ اُس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جب اس کو اس کا علم
ہو جائیگا۔ تو وہ ضرور اپنی قوت ارادی سے کام لیگا۔ جس سے اس کی۔ قلبی۔ نفسی اور جسمانی
حالتیں انقلاب عظیم پیدا ہو جائیگا۔ اور پھر اس کو جہنم میں جانے کی نوبت نہ آئے گی
پس انسان کی طبیعت کسی خاص استحقاق کی بنا پر ہوتی ہے۔ بجز استحقاق کے کوئی خاص طبیعت
دینا بعید از قیاس و عقل ہے اور یہ ناممکن ہے کہ خدا خصوصیت کے ساتھ کسی پر بے انتہا مہربان ہو اور
کسی پر بے وجہ قہر و غضب کا اظہار فرمائیے۔ اگر ایسا ہو تو یہ سمجھا جائیگا کہ کل عالم پر غیر منصف کا
تصرف ہو جو انسان کے لیے بالکل بیکی اور ناامیدی کی شکل ہے مگر خدا نے وحیم و کریم ایسا نہیں ہے
لَا تَقْضُوا مِنْ شَرِّ حَقِّهِ أَثَلٌ ۚ یہ سب ہماری سمجھ کا قصور ہے۔

اِس جہاں کوہ است فعل با ندا سوئے مآند ندا ہا را صدا

گندم از گندم بر وید جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو
خدا کے محبوب و مغتوب یہ لوگ ہیں جن کا ان آیتوں میں ذکر ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالْمُضَرِّیَّ وَالصَّابِئِیْنَ مِنْ أَمْنِ اللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمَلٌ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ۝ ۶۲:۲۰

یشک مسلمان۔ یہودی اور عیسائی اور صابی
ان میں سے جو لوگ اللہ اور روزِ آخرت پر
ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے تو
ان کو ان کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں
لیگا اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ اندوہ
خاطر ہوں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أَنَا لَافْتَحُ اجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝ أُولَٰئِكَ
لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
يُجْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَادٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ
يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَ
إِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ
نِعْمَ الثَّوَابُ ۝ وَكَانَتْ مَرْفُوعَةً ۝ ۶۱:۸

یشک جو ایمان لائے اور کیں نیکیاں ہم نہیں
کھوتے اجر ان کا جنہوں نے نیک کام کیا۔ یہی
لوگ ہیں جن کے رہنے کے لیے ہمیشگی کے
باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں ان کو
وہاں سونے کے بنگن پہنائے جائیں گے۔
اور وہ ہمیں اور دبیز ریشمی سبز کپڑے زیب تن
کریں گے وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے
اچھا بدلہ ہو اور آسائش کی عمرہ جگہ ہو۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا
وَهُوَ مِنْ فَتْحِ لَوْ مَبْدِ آمِنُونَ ۝ وَكَانَتْ
بِالسَّيِّئَةِ فَلَبَّتْ وَجْهُهُمُ فِي النَّارِ هَلْ
يَحْزَنُونَ ۝ أَلَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۹۰:۲۰

جو شخص نیک عمل لیکر حاضر ہوگا تو اس کو اس سے
بہتر بدلہ، لیگا اور ایسے لوگ اس دن خود
سے امن میں ہوں گے اور جو بُرے عمل بکرائینگے
تو وہ اونیسے منہ دو رخ میں ڈھکیل دیے
چلیں گے (اور کہا جائیگا) تم کو اپنی عملوں کی سزا
دی جا رہی ہے جو تم کرتے ہو۔

ان کے علاوہ اور آیتیں فٹ فٹ میں لکھی گئی ہیں ملاحظہ ہو ذیل نوٹ صفحہ ۳۷ پر نشان ہے

ان آیات کا عمل اس دنیا میں دیکھ لو یہی دنیا جائے عمل ہے۔ یہی دنیا عقیقہ کی حیثیت رکھتی ہے

۱۰: ﴿قُلْ لِلَّهِ يَتَكَلَّمُ وَاسْتَغْلِبُونَ فَتُحْشَرُونَ
إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝۳۱﴾

جو لوگ منکر ہیں ان سے کہہ دو کہ کوئی دن جاتا ہے کہ تم مغلوب ہو گے اور جہنم کی طرف ہانچے جاؤ گے۔ اور کیا بری تیار سی ہے۔

۱۱: ﴿إِنْ تَحِبُّوا كَثِيرًا مَّا شَهِدُونَ عَنْهُ -
نُكْفِرُ عَنْكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا خَلِكُمْ
مِنْ خَلَاءٍ كَرِيمًا ۝۳۲﴾

جن کاموں کے کرنے سے تم کو منع کیا جاتا ہے۔ اگر تم ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہو تو ہم تمہارے قصور تمہارے نامہ اعمال سے محو کر دیں گے۔ اور تم کو ایسا کرامت مقام عزت میں جگہ دینگے۔
تو جو بد بخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے وہاں ان کو چلانا اور وہاں ٹھکانا ہوگا۔ اور جب تک آسمان زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ مگر جس کو غمناک پروردگار چاہے۔

۱۲: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَوْا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا
زَافِرٌ وَسْخٌ لَّا خَالِدِينَ فِيهَا مَّا
دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا
مَا شَاءَ رَبُّكَ ۝۳۳﴾

اور جو لوگ نیک بخت ہیں تو بہشت میں ہوں گے جہنم آسمان و زمین میں برابر اسی میں رہیں گے۔ مگر جس کو خدا چاہے۔

۱۳: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَوْا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا
زَافِرٌ وَسْخٌ لَّا خَالِدِينَ فِيهَا مَّا
دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا
مَا شَاءَ رَبُّكَ ۝۳۳﴾

تو تم ان پر عذاب کی جلدی نہ کرو ہم ان کے لیے بس دوں اگن رہے ہیں جبکہ ہم پر ہیر گاروں کو خدا نے رحمن کے حضور میں مہمانوں کی طرح جمع کر دیں گے اور گنگاروں کو پیاسے داؤبٹوں کی طرح جہنم کی طرف ہانکیں گے۔

۱۴: ﴿فَلَا تَحْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ
عَذَابًا أَذً يَوْمَ تَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ
وَقَدْ آنَ وَنُفُوَاتِ الْهُمُومِينَ إِلَىٰ
جَهَنَّمَ ۖ وَرُءُوسُهُمْ فِيهَا رَاۤءِ ۝۳۴﴾

اور جس نے ہماری یاد سے روگردانی کی تو اس کی زندہ گی قلع میں گزرے گی اور وہ

۱۵: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مُعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

یہاں سے جو کمائی کر کے لیجاتے ہیں وہاں سے اسی کے مطابق اپنے قویٰ لیکر آتے ہیں اور بموجبِ استحقاق

قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائینگے۔ (دہ)
کیسا اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو اندھا کیوں
اٹھایا۔ میں تو دیکھتا تھا فرمایا گیا۔ ہماری آیتیں تیرے
پاس آئیں مگر تو نے ان کی کچھ خبر نہ لی اور اسی طرح
کچھ تیری بھی خبر نہ لی بلے گی۔

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو
اللہ باغوں میں داخل کرے گا۔ جن کے تے منہ پر ہی
ہونگی۔ وہاں ان کو سونے کے ننگن پہنائے جائیں گے
اور سوتی اور دہاں ان کا لباس بیشمی ہوگا۔

بیشک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے
سے بھلائی لکھی جا چکی ہے وہ دوزخ سے دور
رکھے جائیں گے۔ اس کی جھانک بھی ان کے
کانوں میں نہیں پڑے گی اور وہ اپنی من مانی مرادوں میں
ہمیشہ رہیں گے اور ان کو بڑا بھاری خوف بھی پڑے گا
نہیں کریگا اور فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لینے گے۔

اور کتنے ہی تو وہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا تھا
ہمیشہ رہنے کے بلے کہہ لوگ رہنے کے لیے ان میں
داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے ننگن اور ہوتی
پہنائے جائیں گے۔ اور وہاں ان کا لباس بھی بیشمی
میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری
ارشاد دہو کہ جنت میں جا داخل ہوں۔

اَعْمٰیہ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَا
قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۚ قَالَ كَذَلِكِ اَنْتَ
اَيُّنَا فَانْسِيْتَهَا ۚ وَكَذَلِكِ الْيَوْمَ تُنْسٰی ۝

۱۲۵۱۲۳ و ۱۲۳۱۲۵

۷۱) اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ يُخْلِقُوْنَ فِيْهَا
مِنْ اَسَادٍ مِّمَّنْ ذَهَبٌ وَّلَوْ لَوْ عَاظُوْا وَّلَبٰ
فِيْهَا حَرِيْرٌ ۝ ۲۳: ۲۳

۷۲) اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَ الْحَسَنٰتِ
اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ۖ لَا يَصْعَقُوْنَ
حَسِيْنَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ
خٰلِدُوْنَ ۚ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرْصُ اِلَّا كَبْرٌ
وَيَتَلَقَّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ ۚ لَهٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِيْ
كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۝ ۱۲۱: ۱۲۱ و ۱۲۲: ۱۲۲

۷۳) جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُوْنَهَا يُخْلِقُوْنَ فِيْهَا
مِنْ اَسَادٍ مِّمَّنْ ذَهَبٌ وَّلَوْ لَوْ عَاظُوْا وَّلَبٰ
لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۝ ۳۵: ۳۵

۷۴) اِنِّیْ اٰمَنْتُ بِرَبِّكَ ۚ فَاسْمَعُوْنَ ۖ قِيْلَ
اَدْخِلِ الْجَنَّةَ ۝ ۲۵: ۲۵

یہاں پھل ملتا ہے۔ محب نے کیا خوب رباعی اس کے متعلق کہی ہو۔
لاتے بھی ہیں اور ساتھ بھی لے جاتے ہیں لے جاتے ہیں اعمال تو لے لاتے ہیں
گرمال ہو اچھا تو یہاں سود بھی ہو ورنہ سربازار عز ر پاتے ہیں
یہ بعینہ کلام اللہ کی اس آیت کا ترجمہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
اللَّهُ فِي خَلْقِكَ فَسَوْكَ فَعَدَّ لَكَ فِي
آتِي حُسْرًا مَا شَاءَ رَاكِبَاتُ عَمُورٍ الْفُطَا
دنیا میں جو لوگ خدا کے محبوب اور پیارے اور نیز خدا کے متوب و مردود نظر آتے
ہیں وہ انھیں آیات کے مصداق ہیں۔

انسان کا مستقر کون مقام ہو۔

معلوم نہیں مسلمانوں میں جو خیال آخرت کا اس دنیا سے خارج میں پیدا ہوا ہو اور جنت و
دوزخ اس زمین سے خارج ایک علیحدہ چیز قرار دی گئی ہو کس نیا د پر ہو آیات کلام اللہ سے کچھ بھی اس کا
پتہ نہیں چلنا چنانچہ ہمارے جہا علی آدم علی نبینا علیہ السلام کے نسبت خدا نے فرمایا ہے۔
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَمَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ
قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا
تُخْرَجُونَ ۝ ۲۴ ۝ ۲۵

تم کو ایک وقت خاص تک زمین پر رہنا (ہوگا)
اور سامان (زیست) بھی وہیں مہیا ہے۔ خدا نے
یہ بھی فرمایا زمین ہی پر زندگی بسر کر دو گے۔
اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے نکال
کھڑے کیے جاؤ گے۔

ادھر پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہو۔

الَّذِينَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَفْئَاتًا أَحْيَاءُ وَ
أَمْوَاتًا ۝ ۲۶ ۝ ۲۷
کیا ہم نے زمین کو جینوں اور مردوں کی سیمینہ
والی نہیں بنایا۔

اور نیز دوسری آیتوں سے بھی اس کا پتہ نہیں چلتا۔ کہیں خدا نے فرمایا ہو کہ اس دنیا سے
خارج کوئی خلافت ملے گی۔ چنانچہ فرماتا ہے۔

اگر تو رات اور نچیل اور ان کو جو ان پر انکے پروردگار کی طرف سے اترے ہیں قائم رکھتے تو ضرور اوپر سے اور پائوں کے تلے سے (رزق ابلتا) اور کھاتے۔

ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ ہماری نیک بندے زمین کے وارث ہونگے جو لوگ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ بلاشبہ

ان کے لیے اس میں (بشارت) پہنچا دینا ہو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان سے خدا کا وعدہ ہو کہ ان کو ملک کی خلافت ضرور عطا کر دیا جائے گی جیسے ان لوگوں کو غنایت کی تھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں اور جس دین کو اُس نے ان کے لیے پسند کیا ہو اُس کو ان کے لیے حمار کھیاگا اور خوف جو ان کو اس کے بعد ان کو بدلیں ان دیگا کہ ہماری عبادت کیا کریں گے۔ کسی چیز کو ہمارا شریک نہ کر دوں گے اور جو لوگ اس کے بعد ناشکری کرتے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔

(۱) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَلَا يَحْلِلْ
وَمَا أَنْزَلْ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْمُلُوا مِنْ
فَرِّقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ط ۶۷:۵

(۲) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
أَنَّا لَأَنْزِلَنَّ يَسَاءَ عِبَادِي الصَّالِحِينَ
إِنِّي فِي هَذَا أَبْلَغْتُكُمْ عَبْدِيَّتِ ط
۱۰۶:۵-۱۲

(۳) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
لَا أَسْتَخْلِفُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ لَكُنْ
لَهُمْ دُجْنُهُمُ الَّذِي كَرَّمْنَاهُ لَهُمْ
لَسْتَخْلِفَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمَّا طِيعَتُكَ وَنَبِيَّ
صَلَّى لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِقُونَ ط
۵۵:۱۲-۱۷

جنت نفی کہاں ہے

جنت کی نسبت کلام اللہ نے کوئی تخصیص نہیں کی یعنی جنت کہاں ہو جیسے زمین کے باغات ہر جنت کا اطلاق ہوا ہو ویسا ہی آخرت کے باغات پر۔ دونوں میں کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا۔ ایسا غلہ و خلود اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ غلہ و خلود اصل میں دیر تک ثابت رہنے کو کہتے ہیں۔ چاہے یہ کیفیت دوا می ہو یا نہ ہو اس لیے چوٹے کے پتھروں کو بھی خوالد یعنی ہمیشہ رہنے والے کہتے ہیں نظام نیشاپوری نے غلہ کے معنی بقلے دوا م کے ہونے یا نہ ہونے کے متعلق یہ بھی تشریح کی ہے کہ

صرف منتظر نہ رہنے غلو و غلو کی معنی بقائے دوام کے لیے ہیں۔ ورنہ اشاعرہ اہل سنت کا اتفاق ہو کہ اس کی معنی دین کا ثابت رہنے کے ہیں۔

در غرائب القرآن و رغائب القرآن النظام نیشاپوری علی ہامش جامع البیان۔ لابی البحر
البحری جلد ۱ صفحہ ۱۹۴

بائیں ہمہ مفسرین اس ضمن میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ غلو و غلو کی معنی بقائے دوام نہ سہی مگر دراصل جنت میں بقائے دوام ہی ہوگا۔ اس تاویل کی ضرورت یہ تھی کہ جنت کا مفہوم باغ بہشت سمجھ لیا گیا تھا اور نظام ہر سو کہ جس کو بہشت نصیب ہوگی ہمیشہ ہمیش کے لیے نصیب ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب قرآن نے جنت کو باغ دنیا کے لیے استعمال کیا ہے اور غلو و غلو کی معنی بقائے دوام کے نہیں ہیں تو پھر ان تاویلات کی کیا حاجت ہے اور کیا ضرورت ہے کہ جنت کی نعمتوں کو روحی مانا جائے لے

آیات کلام اللہ سے ثابت ہے کہ جنت و دوزخ پیدا ہو چکے ہیں اور موجود ہیں چنانچہ فرمایا
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا أَفَلَا تَتَّقُونَ النَّاسَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ النَّاسَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
پس اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکا گے تو آگ ہے
ڈرو جس کے انہ ہن آدمی اور پتھر ہیں۔ اور
وہ منکروں کے لیے تیار ہے۔

اور دوزخ سے ڈرتے ہو جو کافروں کے لیے
تیار ہے۔

اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی
طرف لپکو جس کا پھیلاؤ آسمان جیسے زمین و آسمان
پھیلاؤ اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کر لائی گئی
ہی جو پرہیزگار ہیں۔

اس مقام پر اس واقعہ کا ذکر بھی فرمادہ ہو گا کہ ہر قل کے سفیر نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے دریافت کیا کہ جب جنت کا پھیلاؤ آسمان و زمین جیسے زمین و آسمان تو پھر دوزخ کہاں ہوگی

تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ فایں اللیل اذا جاء النہاس۔ یعنی وہ ذات پاک ہے۔ جب دن ہوتا ہو تو رات کہاں جاتی ہے۔ اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ جنت و دوزخ انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔

آیت ہائے بالا سے پتہ چلا کہ جنت و دوزخ موجود ہیں۔ ان کا وجود اس زمین سے خارج تو نہیں ہو سکتا۔ پس ہم کو اس زمین سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔

جزا فیہ فی حالت سے عرب ایک ایسا بے آب و گیاہ ملک ہے۔ جدھر آنکھ اٹھا کر دیکھا جائے ریگستان کے سوا کچھ نہ پائے۔ وہاں باغات و انہارشاہ و غنقا صفت۔ جن کے باغات اور ان میں انہار تھے۔ ان کی بڑی عزت و وقعت سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ کفار عرب آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت اپنا تعجب ظاہر کرتے تھے جس کے نسبت قرآن شریف میں مذکور ہے۔

وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ نَحْنُ نَحْيَا لَنَا مَنَ الْآخِرِ
يُنْبِئُونَا هَؤُلَاءِ أَفْئِدَتُكَ لَكِ جَنَّةٌ مِّنْ خَيْلٍ
وَعِنبٍ مُّغِيرٍ أَلا نَهَارًا خَلَّلَهَا تَجِيئًا
کونئی باغ ہو اور اس کچھ بیج میں تم نہیں جاری کر دکھاؤ

۹۱ و ۹۰ : ۱۶

اسی وجہ سے خداوند تعالیٰ نے ان کو نیک اعمالی اور ایمان کے صلہ میں جنت کا وعدہ فرمایا جو عرب کے باہر جب اس قوم کے فتوحات ہو گئے تو عمدہ عمدہ زمینات کے یہ مالک ہو گئے اور روم و شام و ایران وغیرہ کے متعلق پیشینگوئیاں ہو چکی تھیں۔ دراصل اتنی بات تھی جس کو زمانہ کے لوگوں نے زمین سے خارج ایک اور چیز قرار دیا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَكِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ وَ هِيَ جَنَّاتُ عَدْنٍ ۖ فِيهَا نَضْرِبُ لِلْوَاقِعِ
اور جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہوئیے در رہا ہو اس کو دو باغ (ملیئے)

اور پھر فرماتا ہے۔

ان دو کے علاوہ دو باغ (اور) ہونگے۔

وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتُ نَّارِ ۖ

اور پھر فرماتا ہے۔

فِي هُمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ۝ ۵۵: ۲۹ دونوں میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے۔
اور پھر فرماتا ہے۔

فِيهَا عَيْنٌ نَضَّاخَاتٍ ۝ ۵۵: ۶۵ ان دو میں دو چشمے ابل رہے ہوں گے۔

اب یہ حدیث ملاحظہ ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیحون و جیحون والغرات والنیل کل من انہا من الجنة لہ
ان آیات اور اس حدیث کے ملاحظہ کے بعد ہر شخص ہمارے بیان مندرجہ بالا پر غور کر سکتا کہ
کہ جنت اس زمین پہ ہے یا اس سے خارج۔

مولف محکمات مجلد اول نے اس بارہ میں بہت جامع بحث کی ہے فرماتے ہیں ”یہ ہیں
وہ خلاف عقل تاویلات جو عموماً تفسیروں میں پائے جاتے ہیں جن کے لیے کوئی صحیح دستند و آیت
موجود نہیں ہے ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے۔

لَا يَشْتَبِهُ شَيْءٌ قَمَا فِي الْجَنَّةِ مَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا
الْأَسْمَاءُ
بہشت کی چیزوں میں سے کوئی چیز دنیا کی چیزوں
میں سے اگر مشابہ ہوگی تو پورا ہی نام مشابہ ہوگی
دوسری روایت میں ہے۔

لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مَا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا الْأَسْمَاءُ
بہشت کی چیزوں میں سے دنیا میں کچھ نہیں ہے
اگر ہی تو نام ہی نام ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے:-

لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْجَنَّةِ شَيْءٌ إِلَّا الْأَسْمَاءُ
نام کے سوا دنیا میں بہشت کی کوئی چیز نہیں ہے
اور دوسری طرف بہشت کے تمام متعلقات کی اس کیفیت سے تشریح کی جاتی ہے کہ

لہ مسلم جلد ۲ باب ما فی الدنیا من انہا من الجنة صفحہ ۳۵

۳۵ ابن جریر عن محمد بن بشار قال حدثنا موطئ قال حماد بن عیسیٰ عن الثعلبی عن ابن عباس الخ۔

۳۵ ابن بشار فی حدیثہ عن موطئ۔

۳۵ ابن جریر عن عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن عبید عن الثعلبی عن ابن عباس الخ۔

گویا بہہ نعمتیں ہمارے باغ کی مولیاں ہیں کہ ان کے طول و عرض و حجم و رنگ و بو و مزہ محل و خاصیت کے متعلق کوئی بات ہم سے پوشیدہ نہیں ہو۔ ہم اس کے ہر ایک جزئیہ کو شرح و فسطح سے بیان کر سکتے ہیں۔ آیات کلام اللہ جو جنت کے متعلق قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ ”ان تمام آیتوں میں جنت سے مراد باغ دنیائے آخرت نہیں۔ اگر اسی ضمن میں وہ آیتیں بھی شامل کر لی جائیں۔ جن میں حضرت آدم و حوا علیہما السلام کے جنت میں داخل ہونے اور نکلنے کا تذکرہ ہے تو نظروں کا شمار نہایت وسیع ہو جائے گا۔ اس لیے بعض نامور محققین نے حضرت آدم کی جنت کو بھی باغ دنیائے آخرت ہی قرار دیا ہے۔ یہ باغ آخرت نہیں قرار دیا ہو۔ اسی معنی کے تسلیم کرنے پر خدا کے مطیع بندوں (مسلمانوں) کو آیت مذکورہ بالا میں جس جنت کی بشارت دی گئی ہو وہ ایمان دار اور نیک کردار ہونے کی شرط پر دنیائیں بھی اٹھیں مل سکتی ہو۔ اگر چاہیں تو پکے مسلمان بنکر بہشت کی دلچسپیاں اسی ہندوستان میں اٹھا سکتے ہیں جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے یہ جنت فحش کے متعلق تھا۔ کلام اللہ میں جو کچھ بیان ہو سکتا وہ اسی جنت کی تقریب ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مُسْتَدَجِلْہُمْ
جَنَّتِ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ خَالِدِيْنَ
فِيْهَا اَبَدًا اَللّٰہُ فِیْہَا اَنْزَادُجْ مَطْہَرٌ
وَمِنْ دَحِیْلِہُمْ ظِلٌّ لَا ظِلِّیْلَہُ ۝ ۵۷:۵۸

اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کرینگے جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی ان میں (وہ) ہمیشہ ہمیشہ رہینگے ان میں ان کے لیے بی بی ہوں گی۔ صاف ستھری اور ہم ان کو گھنی گھنی چھاؤں میں لے جا کر رکھنگے

عرب کے ملک میں بحر ریگستان کے کچھ نہیں ہر اس زمین میں سایہ دار درخت نہیں ہوتا۔ عرب کو اس تابش آفتاب سے بچا نیوالا کوئی سایہ نہیں اس لیے عرب کو سایہ بہت بڑی نعمت تھی اور وہ لوگ جب شام ایران و مصر و یورپ کے ممالک میں پہنچے ان کو یہ جنتیں نصیب ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے دعا فرمایا تھا۔

وَارْزُقْہُمْ مِنَ الْمَرَاتِ لَعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ
تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۱۲۵ و ۱۲۶

روزی دے ان کو میوے شاید وہ شکر کریں

اس کے نسبت تفسیر انہوں میں بیان کیا گیا ہے۔ میوہ جات سرما و گرما و بہار و خزاں مکہ منظرہ میں برابر دستنیاب ہوتے ہیں۔ خدا نے یہی ابواب کلام اللہ میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ

بیان فرماتا ہے

مِثْلُ الْجَنَّتِ الَّتِي وُضِعَ لِلتَّقْوَىٰ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رَأَتْهُمُ ذَاتُ الْأَعْيُنِ مِنْهَا قِيلَ وَهَٰؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ أَفْعَالَهُمْ فَلَهُمْ فِيهَا مَزِيدٌ ۝ ۲۵

پرہیزگاروں سے جس باغ کا وعدہ کیا جا رہا ہے اُس کا حال یہ ہے اس کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی میوہ اور سایہ اس کا ہمیشہ ہے یہی اُن لوگوں کا انجام ہے پرہیزگاری کرتے رہے۔

اور ایک جگہ فرماتا ہے :

جَنَّاتٌ عِدْنُ يَدْخُلُونَهَا يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا مِثْلُ بَيْضِ الْمَرْيَمِ ۚ فِيهَا حَاجِرُونَ ۝ ۲۵ : ۳۳

باغ ہیں بسنے کے جن میں جائینگے وہاں گستا پہنا دیں گے۔ اُن کو نگین سونے کے اور موتی اور اُن کی پوشاک وہاں پستی ہے۔

عین المعانی میں بیان کیا گیا ہے کہ نگین طلائی اور موتی شامان عرب کا خاص زیور تھا جیسے ساج شامانِ عجم کے لیے۔

یہ جگہ ابواب ایسے تھے جن کی زمین کی خلافت کے لیے ضرورت تھی اور جس کے عرب متمنی تھے۔ اس کو خدا نے ترغیب و تحریر کے لیے بیان فرمایا۔ اس کے بعد زمین سے خارج میں قرار دینے کا نتیجہ ہے جس سے دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور تاویلات کی ضرورت۔

اس مقام پر اگر ہم جان ولیم ڈیرمیر۔ ایم۔ ڈی۔ یل۔ یل۔ ڈی کے کتاب کنفلکٹ بٹویس ریجن اینڈ سائینس کے خیالات کا ذکر کریں تو نامناسب نہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب کے صفحہ ۱۱۱ میں تحریر کرتے ہیں :-

”خلفائے اندلس مشرقی تکلفات میں جو لازماً زندگی تھا گھرے ہوئے تھے۔ عالیشان عمارات ہوش ربا باغات رکھتے ہوئے تھے ان کے محلات میں خوبصورت عورتوں کا جمگٹھا تھا۔ یورپ موجودہ زمانہ میں بھی وہ خوش سلیقگی، نفاست، شاندار سی کاغذیہ ظاہر نہیں کر سکا جو اُس زمانہ کے اندلس کے عربی پائے تخت میں نمایاں تھا۔ اس کی سڑکیں بڑی ہولناکیوں اور روشنی سے منور تھیں۔ مکانات

زین
کی دیواریں رنوغن سے مزین تھیں اور سبز قالینوں سے آراستہ ان کے مکانات موسم سرما میں آگ سے گرم رہتے تھے اور موسم گرما میں خشک ہوا پھولوں کے تختوں سے بذریعہ ٹہلے زین دونہ معطر ہوتی تھی۔ ان کے پاس۔ حمام۔ کتب خانے۔ کھانے کے کمرے وغیرہ اور پانی کے فوارے جاری تھے۔ خاص شہر اور دیہات میں خوب چل پھل رہتی تھی۔ تاج اور گانا ہوتا تھا۔ ان کی مجلسیں ان کے شمالی ہمایوں کی شراب کی بدستی کے عوض بہت سادہ اور بدستی سے دور تھے۔ کیونکہ شراب ممنوعات مذہبی سے تھی۔ اندلسیہ کی جادو بھری چاندنی راتوں میں مسلمان علیحدہ مقامات پر آراستہ دیراستہ باغات میں۔ یا لیمو کے چمنوں میں گزارتے تھے اور وہاں باتو فلسفانہ تقریریں ہوتی تھیں یا داستان مٹھ جاتے تھے دسویں صدی عیسوی میں خلیفہ حاکم ثانی نے خوب صورت اندلسیہ کو دنیا کا بہشت بنا دیا تھا۔

کلام اللہ احادیث سے جنت کا چہرہ چلتا ہے وہ یہی جنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پیغام دیا تھا کہ شام کے ملک کو چلو دہاں شہر اور دودہ کی نہریں بہتی ہیں حالانکہ شام میں نہ دودہ کی نہریں اور نہ شہر کی۔ اس سے غایت صرف افراطی۔ اور یہ زبان کے محاورات ہیں۔ انھیں کو استعارات کہتے ہیں۔ اگر ان الفاظ کے لفظی معنی کی جائے تو عبارت حمل ہو جاتی ہے۔ جنت انھیں لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں تھی۔ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو خواہ وہ کسی مذہب کے پابند ہوں اگر ایماندار اور متقی ہو گئے خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے باغات جس میں نہریں بہتی ہوگی۔ نصب کرے گا۔ خدا کا فضل محی و د نہیں ہو۔

روحی جنت | اب رہی سورۃ النجم کی یہ آیت۔

وَلَقَدْ سَأَلْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ عَنْهُ ۖ عِنْدَ سَيِّدِنَا
الْمُنْهَبِ ۖ عِنْدَ مَا جَنَّتِ الْمَادَى ۖ

اس کو اس نے دیکھا ہے۔ ایک دوسرے
تارے میں پرے جہ کی ہیرنی پاس اس کی
بہشت رہنے گی۔

۱۵-۱۳۵۱۳۵۳

اس میں جس بہشت کا ذکر ہے وہ مقام وحدت کا ہے اور وحدت ایسا مقام ہے کہ جہاں کسی قسم کے جسم کے ٹھہرنے کی قابلیت نہیں ہوتی۔ یہ بالکل فنا بہت کا درجہ ہے جہاں وہی قدسی صفات ٹھہر سکتے ہیں جن کے نفس بالکل پاک ہوتے ہیں۔ یہ مقام ہر شخص کے

ٹھہرنے کا نہیں ہے۔ اور یہ بھی اسی دنیوی زندگی کی حیثیت سے اسی مادی جسم میں استحقاق رکھتا ہے اور یہی ارواح مقدس اس دنیا میں بھی موجود رہیں گے اور مقام مذکور میں بھی ان کا مقام ہوگا۔ ان رُوحوں کا بعد ان کے وصال کے اصلی مسکن و مستقر تو اسی زمین ہوگا مگر ان کو ہر مقام پر ٹھہرنے کی آزادی رہے گی اور یہ جو خدائے تعالیٰ نے جنیتوں کو اپنے ویدارنی لذت مزید کا استحقاق بخشا ہے وہ اسی مادی جسم کی حیثیت سے ہے۔ یہیں سے ان کو خدا کا دیدار ہوگا۔ اور وہ اس سے پورا پورا حظ اٹھائیں گے۔ اگر روح کو خاص اُسی جنت میں دیدار ہوگا تو دیکھنے کو نہ ہوگا اور دیکھا ہو گا تو نہ ہوگا۔ اس کو وصال نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ شرک ہوگا۔ ان قدسی صفات کو باغوں۔ نہروں۔ پھلیوں۔ دودھ اور شہدے سے کہا نہ سببت۔ وہ روحی سرور میں مست رہیں گے۔ یہی ان کی جنت ہو اور یہی نفوس قدسی ہیں جن کے نسبت خدا نے سورہ والصفہ میں فرمایا ہے۔

أَفْخَا تَحْتُ مَيْتَيْنِ ۚ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَىٰ
وَمَا تَحْتُ مَعَهُ بَيْنَ ۚ ۵۹۵:۳۴۰
کیا اب ہم کو نہیں مرنا مگر جو پہلی بار مر چکے اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچتی

یاسورہٗ دُخان میں یہ فرمان۔
لَا يَدُّ دُونَ فِيهَا الْمَوْتِ إِلَّا الْمَوْتَةُ
الاولیٰ ۵۹۶:۴۲
بچھینے وہاں مرنا مگر جو پہلے مر چکے۔

ان ارواح قدسی نفوس کا دنیا میں آنا اب ان کی خوشی پر منحصر ہے۔
خداوند تعالیٰ کی رحیمی و کریمی اور عدل کی تصدیق آیت لے ذیل سے ہوتی ہے جو خدائی کی شان کے شایاں ہونے کی خصوصیت کا برتاؤ کرے۔

(۱) وَوَقِفْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ ۲۴:۳۰
اور ہر چیز کو جیسا اس نے کیا ہے پورا ابھودیا جائیگا اور لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔
(۲) كُلُّ امْرِيٍّ يَمَّا كَسَبَ رَهِينٌ ۚ
ہر شخص اپنے عمل کے بدلے گروہی ہے۔

(۳) وَكَانَ لَيْنًا لِلَّهِ نِشَانُ الْإِلْمَا سَعِيٍّ ۚ
اور یہ کہ انسان کو اتنا ہی ملیگا جتنا اس نے کوشش کی
۲۱:۵۲
۳۹:۵۳

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَرْفٌ ۖ فَذَرْهُ ۚ سَأَلْتَهُ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْمِيزَانِ
 كُنتَ تَوَكِّلُكَ ۚ وَكَذَلِكَ يَكِيدُ الشَّيْطَانُ لِقَوْمٍ يُغْوِيهِ ۚ وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ ذَرْبًا ۚ وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ ذَرْبًا ۚ وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ ذَرْبًا ۚ

ان کے علاوہ اور آیتیں فٹ فوٹ میں دی گئی ہیں۔

اور جو خیانت کا مرتکب ہوگا تو چیز خیانت کی ہی
 قیامت کے دن اس کو حاضر کرنی ہوگی۔ پھر جس
 جیسا کیا ہے اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائیگا اور
 کسی پر ظلم نہ ہوگا۔

اور خدا نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر جو برتری
 دے رکھی ہو اس کا کچھ ارمان نہ کرو۔ مردوں نے
 جیسے عمل کیے ہوں ان کو ان کا حصہ اور عورتوں
 جیسے عمل کیے ہوں ان کو ان کا حصہ۔

اور جو بستی عمدہ ہو اس کے پروردگار کے حکم سے
 کی پیداوار عمدہ نکلتی ہو۔ اور جو ناقص ہے پیداوار
 بھی ناقص ہی ہوتی ہو۔

اور وہی جس نے زمین میں تم کو نائب بنالیا ہو
 اور تم میں سے بعض کو بعض پروردگار میں وقتیت
 دی تاکہ جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان میں تمہاری
 آزمائش کرے۔

اور جب تمہارے پروردگار نے بتا دیا تھا کہ وہ ضرور
 ان پر روز قیامت تک اپنے حاکم مسلط کرے گا جو ان کو
 بڑی تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے۔ بیشک تمہارا پروردگار
 سزا بھی بہت جلد دیتا ہے اور بیشک وہ بخشش والا

لَهُ ۖ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ ۱۶۰:۳۵

۱۶۰:۳۵ وَلَا تَقْتُلُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ
 بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَسَبْنَ ۚ ۳۲:۳۵

۳۲:۳۵ وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ يُخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ
 رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا
 كَلْبًا ۚ ۵۸:۲۰

۵۸:۲۰ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ
 وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ ۱۶۶:۲۰

۱۶۶:۲۰ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ
 إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن لِّسُوْهُمْ سُوْرَةً ۚ الْعَذَابُ
 إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۚ وَإِنَّهُ
 لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۚ وَقَطَعْنَا فِي الْهَمِ

آیات مذکورہ بالا کی عجیب و غریب انسانی آلات سے تطبیق کی جائے تو یہ انتظام عالم
پکارا ہوا گواہی دیتا ہے کہ یہ سب انسانی تباہی و بربادی خوش حالی و اقبال مندی کسی کارگر اسی کے
صلہ میں ہے اور یہ انتظام کسی خاص قانون کا پابند ہے۔ نہ یہ کہ خدا کی جبریت نجات دہیز ہیں۔ اگر تباہی

أَفَمَلَّحَ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ
ذَلِكَ وَيَكُونُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۱۶۸ و ۱۶۹ و ۱۷۰

مہربان بھی ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو گروہ گروہ
کر کے ملک میں پراکندہ کر دیا۔ ان میں بعض تو نیک تھے
اور بعض نیک نہیں تھے اور ہم نے ان کو سکھ اور دکھ
سے آزمایا تاکہ ہماری طرف رجوع لائیں۔

۷) اِنَّهٗ يَبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَّعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اَلَيْسَ شَرًّا اَبَّ مِنْ حَنِيمٍ
وَّعَذَابُ اَبَّ اِلَيْهِمْ ۚ مَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۷۱۰

وہی اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر ان کو دوبارہ
زندہ کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے
نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ ان کو بدلہ دے اور جو
لوگ کفر کرتے رہے پھر ان کے لیے ان کے کفر
کی سزا میں پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور عذاب دہش
دنیک کام کرنے سے) جن کا مطلب دنیا کی زندگی۔
اور دنیوی رونق ہوتی ہے۔ ہم ان کو ان کے عملوں کا
پورا بدلہ دنیا میں بھردیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھٹے
میں نہیں رہتے (یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت
میں دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جو عمل ان لوگوں
دنیا میں کیے آخرت میں سب گے گزر رہے ہوں گے۔ اور ان کا
کیا دھرا لگو۔

۸) مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيٰدَتَهَا
تُوْبْنَا اِلَيْهِمْ ۚ اَعْمٰلُهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا
يُنْعَمُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي
اٰلَاخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبَطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا
وَابْطَلَ ۚ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳

اور خدا اپنی تم میں سے بعض کو برتری دی ہے تو جن کو
زیادہ دی گئی ہے اپنی روزی لوٹا کر اپنے زبردستوں کو
نہیں دیدار کرتے کہ روزی میں ان کا حصہ برابر ہو۔

۹) وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ
فَمَا الَّذِيْنَ فَضَّلُوْا اِبْرَادُیْ سَرٰهُمْ تِهْمًا عَلٰی
مَا مَلَکَتْ اِیْمَانُهُمْ فَهُمْ فِیْهِ سَوَآءٌ ۚ ط ۱۷۴ و ۱۷۵

کو مانا جائے تو اس سے بہت سے معاملات سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ جس کا جواب عقلاً و نقلاً
 آج تک کسی سے بھی نہ بن پڑا۔ جبر و تقدیر کا مضمون خود بخود حل ہو جاتا ہے جس کو ہزاروں تدبیروں
 سے حل کرنے کی کوشش کی گئی مگر لا حاصل۔ انسان جو اپنی قسمت کے لحاظ سے ہزاروں گلہ
 اور شکوے برہاں تک کہ خدا تعالیٰ سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اپنے افعال پر نادم ہوں گے
 نہ صرف اداوم بلکہ جب انتظام عالم سمجھا دیا جائیگا تو عجب نہیں کہ وہ اپنی اصلاح کے آپ درپے
 رہیں۔ اعیان مسلمانوں کی تعلیم کی نسبت جو اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا جابر ہی جیسا
 چاہتا ہے پناہ دے گا اور پھر اس کو مستحق ثواب و عذاب قرار دیتا ہے۔ موجودہ حالت میں بظاہر
 سچ پایا جاتا ہے۔ جب معاملہ سے پردہ اٹھ جائیگا اعتراض کا موقع نہ ملیگا۔ جو کچھ ہم نے بیان
 کیا ہے اس کی تصدیق اس آیت ہوتی ہے۔

اور کہتے ہیں کہ خدا نے رحمان چاہتا تو ہم ان کی
 پرستش نہ کرتے۔ ان کو معاملہ تقدیر کی کچھ خبر ہی
 نہیں۔ نری انگلیں دوڑا رہے ہیں۔

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَخُذْ
 مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا
 يَكْذِبُونَ ۝۲۳ ۲۰۰

دیکھو ہم نے دنیا میں بعض لوگوں کو بعض پر کسی برتری
 دی ہو اور البتہ آنور کے درجہ کیس بڑھ کر ہیں۔
 اور اس دن کی برتری کیس بڑھ کر ہے۔

تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے۔ فرخ کر دیتا
 اور جس کی چاہتا ہے تپتی کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں
 باجود دیکھنے والا ہے۔

ہم نے جو مختلف قسم کے لوگوں کو دنیوی زندگی
 کے سادو سامان استعمال کے لیے دے رکھے
 ہیں کہ ان کو ان میں آزمائیں تم اپنی نظر ان پر

۹) اُنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
 وَلَآ خِزْيَۃَ اَلْكَبِیْرِ دَرَجَاتٍ وَّاَلَمْ تَفْضِلْہٗ
 ۱۱:۱۶

۱۰) اِنَّ رَبَّكَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ
 وَیَقْدِرُ اِنَّہٗ كَانَ بِعِبَادِہٖ خَبِیْرًا بَصِیْرًا
 ۲۰:۲۱۶

۱۱) وَلَا مُدَّتْ اَعْمَیْنَاکَ اِلٰی مَا مَتَّعْنَاہِمْ
 اَنْزَلْنَا مَا یَنْفَعُہُمْ مِنْ ہَرَّةٍ اَلْحَیْوۃِ الدُّنْیَا
 اَلْاٰخِرَتِہُمْ فِیْہِ ط ۱۳۱:۲۰

۱۲) منراہی مینٹ نے اپنی ایک تصنیف میں یہ لکھ دیا ہے۔

انسان کو مذہب کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ امر ظاہر ہے کہ دنیا میں انتظام اور امن قائم رکھنے کے لیے انسان کو مذہب کی ضرورت داعی ہوئی جب ایسا ہو تو انسان کی بد اعمالیوں کی سزا اس دنیا میں ملنا باعثِ عبرت ہو سکتا ہے۔ اس سے بہت کچھ امن میں مدد مل سکتی ہے۔ اور تشائے خداوندی پورا ہو سکتا ہے جیسے کہ آیات بالا سے ظاہر ہے۔ دنیا کا جھگڑا دنیا میں ٹو ہو جانا چاہیے۔ کیونکہ روح اور جسم کوئی علیحدہ چیز نہیں ہیں۔ دونوں کا تعلق ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ پس اگر روح کو آلہ نہ ملتا تو روح سے کسی قسم کی بُرائی ہونا محال عقلی ہے

پاک بودی در حرمِ کبریا از چہ پیدا شد ترا حرمِ ہوا

روحی سزاؤ جزا کا خیال دراصل معلوم ہوا کہ آلہ نے روح کو نجاست میں پھنسا یا۔ اس سزاؤ جزا کا درپردہ انکار ہی کے نسبت یہاں ناک تو صیح ہے کہ روح جو اثرات لیکر اپنے وطن کو گئی تھی اس کے مطابق اثر رومی مقام میں مستحکم کر لی۔ اس حادثہ روحی سزا سمجھی جاسکتی ہے۔ مگر محض روح کا سزا بھگتنے والا خیال بے اصل ہے۔ کیونکہ روح میں احساسِ پنج و راحت کا نہیں ہے۔ اور نہ کلامِ خدا سے اس کی تصدیق ہوتی ہے اور نہ کلامِ پروردگار کی تائید اسی وجہ سے کلامِ اللہ شروع سے آخر تک جسم پر سزا عائد کرنے کا دعویٰ رہا ہے۔ خدا روح کو ان اثرات کی مناسبت سے مقام مناسب پر سزا بھگتنے اور جزا حاصل کرنے کے لیے اسی دنیا میں بھیجتا ہے۔ گویا دنیا حقیقتاً نادیب خانہ ہے۔ بیان مذکورہ بالا نہایت درجہ غور کے لائق ہے موجودہ اعتقاد کے لحاظ سے اہل اسلام مضامین مذکور پر اپنا مذہبی اعتقاد تو رکھتے ہیں مگر ان کا دل اس کو قبول نہیں کرتا اور نہ کسی اور طریقہ سے اطمینان ہو سکتا ہے۔

توارثِ اخلاقی و روحی ثابت نہیں | یہ کہنا بھی بیوقوف ہو گا کہ تجربہ سے اور نیز علمِ سائنس سے مادی تواریث تو ثابت ہیں مگر اخلاقی اور روحی تواریث کا ثبوت نہیں ملتا۔ انسانی عمر جیسی جیسی ترقی کرتی جاتی ہے۔ انسان کا تجربہ بڑھتا جاتا ہی کس نفسی پیدا کرتا ہے۔ دوسروں کی خوشی اور فائدہ کے لیے اپنا نقصان کوار کرنا سیکھتا ہے۔ مگر اس کی اس عمر کے بعد اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ جو وراثت اس کا اثر قبول کیا جاسکے۔ بشرطیکہ وراثت کا اثر ہو سکتا ہو۔ اولاد پیدا ہونے کا زمانہ ماں باپ

کی جوانی کا ہر لمحہ ہے۔ جو بالکل بے سمجھی کا زمانہ ہی۔ جوانی میں جو خضائل والدین میں ہوتے ہیں اس کا اثر ہونا چاہیے تھا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ موت کے بعد تو یہ غوی کچھ کارآمد نہیں ہو سکتی اس کا فائدہ اس مادی دنیا میں ہونا چاہیے۔ مگر تماشخ کا اصول قبول کیا جائے تو اس سے روح کی ترقی کا موقع ملتا ہے جو اپنے ظہور کے لیے اچھے اچھے مادہ کی منشا رہتی ہے۔ جس سے روح اور جسم دوش بدوش بلند پروازی کر سکتے ہیں۔ اسی کے نسبت خدا نے پاک نے اپنی پاک

کلام میں ارشاد فرماتا ہے۔
وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ
وَالَّذِي حَبِثَ لَآيْمِحْرَجٍ إِلَّا فِيكَدًا
جو بستی عمدہ اس کے پروردگار کے حکم سے اس کی پیداوار بھی (عمدہ) نکلتی ہی اور جو بستی ناقص ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے۔
اصناف ۴: ۵۸

جب یہ امر مسلمہ کہ اخلاقی اور روحی اثر دراثنا نہیں ہو تو عالم میں جو کچھ ترقی روحی اور اخلاقی دیکھی جاتی ہے۔ اس کو لامحالہ تماشخ کی طرف منسوب کرنا ضرور ہوگا۔ اور خدا کا وہ فرمان۔

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَأٰرًا ۝ ۱۵۰ : ۱۴۷
حالانکہ اس نے تم کو طح طرح کا پیدا کیا۔

منح

اسپر پورا اترتا ہو۔

کلام اللہ کی آیتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا نے بعض نافرمان اقوام کو ان کی سرکشی کی وجہ سے منح فرما دیا۔ وہ یہ ہیں۔

(۱) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ قُلُوبُهُمْ كُفُورًا فَرَادَهُ خَائِبِينَ

۶۵: ۲

(۲) وَمَسْئَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِ اذْ يُعْلَدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ

حِيَمَتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّ عَاكِفُوهُ رَا

اور ان لوگوں کے انجام کو تو ہم جان ہی چکے ہو جنہوں نے تم سے ہفتہ کے دن میں زیادتی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ بندہ بن جاؤ کہ دھڑکار جاؤ
بنی اسرائیل سے ذرا اس گاؤں کا حال تو دریا
کرو جو دریائے کنارہ واقع تھا۔ جب لگے سبت میں زیادتیاں کرنے کہ جب ان کی سبت کا دن

يَسْتَوُونَ تَأْتِيهِمْ: كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا
كَانُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ
تَعْبُدُونَ قَوْمًا لَا يُلَاقِيهِمْ اللَّهُ هُمْ
عَذَابًا مُشْتَدِيدًا تَالَوْا مَعَهُ رَاةَ إِلَى رَبِّكُمْ
وَأَعْلَاهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
اتَّخَذْنَا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مِنَ السُّورَةِ وَأَخَذْنَا
الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا
قِرَارًا خَاسِئِينَ ۝ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶

ہوتا تو پھیلیاں سینہ پیران کے سامنے آجمن ہوتیں
جب ان کے سبب کا دین ہوتا تو پھیلیاں ان کے
پاس بھی آکر نہ پھٹکتیں چونکہ یہ لوگ نافرمان تھے
ہم بھی اس طرح ان کو تباہی کے آزمائش رکھتے۔ اور جب
ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں کو
خدا ہلاک کرنا یا ان کو سخت عذاب میں مبتلا کرنا
چاہتا ہے تو تم کیوں نصیحت کرتے ہو۔ انھوں نے
جواب دیا کہ تمہارے پروردگار کے خلاف میں الزام
اتارنے کی غرض سے اور یہ کہ شاید یہ لوگ باز آجائیں
تو جب نافرمان لوگوں نے وہ نصیحتیں جو ان کو کی
گئی تھیں بھلا دیں تو جو لوگ برے کام سے منع
کرتے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا اور جو لوگ شرارت
کرتے رہے ان کو عذاب سخت میں مبتلا کیا۔ پھر
جس کام سے ان کو منع کیا جاتا تھا جب ان میں
حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل و خوار
بندر ہو جاؤ۔

ان آیات سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ لوگ دراصل بند رہیں گے یا انکے ان میں ایسے اخلاق
پیدا ہوئے۔ اس میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ مگر جب احادیث پر غور کیا جاتا تو یہ پتہ چلتا ہو کہ دراصل وہ
لوگ انسانی حیثیت سے حیوانی خلقت میں داخل کیے گئے۔ اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو
ماتے تھے۔ چنانچہ اس کی تائید میں چند احادیث پیش کیے جاتے ہیں۔

۱، حدیث عبد الرحمن ابن غنم الاشعری کہنا ہم سے عبد الرحمن بن غنم کہا مجھ سے ابو عامر
قال حدثني ابو عامر و ابو مالک الاشعري
والله ما كان بنى سمع النبي صلى الله عليه وسلم
يا ابو مالک اشعري را بود او کی روایت میں
ابو مالک بنی شاک کے، اور خدا کی قسم انھوں نے

بقول لیکن من امتی اقوام یستخوان الحرم والحرب
والحرم للحازف ویغزلن اقوام الی جنت علم یرج
علیہم بساخرۃ لہم یا تیمہم یعنی ال فقیر
لحاجۃ فیقول ارجع الشیاء عذافیدہم اللہ
ویضی العلم ویسنخ آخرین قراۃ وخنایب
الی یوم القیمۃ۔

کتاب صحیح البخاری پارہ ۳ صفحہ ۴ مترجمہ مولوی
وحید الزماں مطبوعہ مطبع احمدی لاہور۔

جھوٹ نہیں کہا انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے۔ میری امت میں
ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا اور جہیر اور
شراب کو اور باجوں کو دیا گانے بجانے کو
درست کر لیں گے۔ اور ایسا ہر گاہ کہ چند
لوگ ایک پہاڑ کے بازو پر اتریں گے۔ شام کو
اُن کا چرواہا اُن کے جانور لیکر اُن کے پاس
آجائیگا۔ کوئی محتاج اپنی حاجت لیکر ان کے
پاس آجائیگا تو اس سے کہینگے اسے فقیر کا بیٹو
لیکن بات کو اللہ تعالیٰ ان پر پہاڑ گرا کر ان کا کام
تمام کر دیگا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو جو پہاڑ پر
گرنے سے بچ جائینگے بندر اور سور بنا دیگا۔ ثبات
تک اسی صورت میں رہینگے۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ
قیامت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ
کو دیکھنے کے اس پر خاک و صول پڑی ہو سببا ہی
اس کو لٹی ہو۔

۴۱ بخاری۔ ابو ہریرہ ان ابراہیمیری اباہ
یہم القیمۃ علیہ العبدۃ۔

حدیث ۱۔ تفسیر الطیار ترجمہ شارح الانوار صفحہ ۴۱ مطبوعہ
۸۱ مطبوعہ مطبع نامی کانیہ ۱۳۱۵ھ۔

بخاری میں اس کا پورا قصہ یوں ہے کہ جب قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے
باپ کو جس کا نام آذر مشہور ہے عذاب میں گرفتار دیکھنے کو لگیں ہوں نے نہ کہا تھا کہ بت پرستی نہ کر میرا کہنا
مان تو نے نہ مانا۔ آذر کہیگا جو ہوا سو ہوا اب میں تمہارا کہنا مانوں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب
انہی میں عرض کریں گے کہ اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھ کو قیامت میں فیضت نہ کر دوں گا
اس سے زیادہ کون رسوائی ہو کہ میرے باپ کا یہ حال ہو۔ خدا فرمایا کہ میں بہشت کا فروں پر حرام
کر چکا ہوں یہ ممکن نہیں کہ یہ دونوں سے نکلے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے پاؤں کے

تے دیکھو تو دیکھئے کہ آذر خاک آلودہ جانور ہو گیا۔ پھر فرشتے اس کے پاؤں کو گھسیٹ کر دینچ میں ڈال دیئے (۳) ابو سعید - ان امتہ من بنی اسرائیل مسخت۔ بخاری اور مسلم میں ابو سعید سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مقرر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ایک گروہ کی خدا نے صورت بدل ڈالی، سو میں نہیں جانتا کہ وہ کون جانور کی صورت میں ہوئے۔

بخاری اور مسلم میں پوری روایت یوں ہے کہ ایک گنوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اور اُس نے کہا کہ یا حضرت میں اس جنگل میں رہتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کی خوراک سو سمار ہی سو سمار وہ باتوں جس کو ہندی میں گروہ کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے پوچھا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ تیسرے بار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اسرائیل کے ایک گروہ پر خدا نے لعنت کی اور اُن کی صورت بدل ڈالی۔ مجھ کو نہیں معلوم کہ وہ گروہ کی صورت ہو گئے یا اور کوئی جانور ہو گئے۔ سو میں تو اس کو نہیں کھانا اور منع بھی نہیں کرتا۔

(۴) ابو ہریرہ فقد اتہ امتہ من بنی اسرائیل لا یدہرے ما فعلتہ وانی لا اسراھا الا الفار اذا وضع لها البان الابل لم تشرب و اذا وضع لها البان الشاء عشتبت حدیث ۳۴ ص ۳۱۰ تحفۃ الانبیاء ترجمہ مشارق الانوار بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک گروہ مسخ ہو گیا۔ نہیں معلوم کون صورت ہو گئی اور مقرر سو سے چوبیس کے کوئی میزے خیال میں نہیں جب چوبیس کے آگے اونٹ کا دودھ رکھے تو نیپے۔ جب اس کے سامنے بکریوں کا دودھ رکھ تو پی جائے۔

آیات و احادیث بالا سے جو کچھ نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اس کی بد اعمالی کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہو چنانچہ جن لوگوں کو خدا نے مسخ فرمایا وہ اسی دنیا میں فرمایا کہ اس سے باہر اور جو لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ذلیل اور مستوجب عذاب ہوئے وہ اسی دنیا میں ہوئے نہ کسی اور دنیا میں اور پھر آیت ذیل سے اس کی تصدیق یہی طبع ہوتی ہے۔

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا عَلِمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَدْعُوهُ إِلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهُ فَيَكُفِّرْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

اعلیٰ سافلیں انسان کی تخلیق کرے پہلی کڑی ہو۔ مہر حال اس کا انکار گویا بدیہیات کا انکار ہے
مسئرانہ مینٹ وغیرہ جو اور ایسے ہیں جن کی کنتہ تک پہنچاؤ و عقل بشری سے نہوتا ہو اس کے
تھیافسٹیکس کا انکار کرتے ہیں۔ لیے نبی یا رسول کی ہدایت کی ضرورت یا خدا کا کلام سند ہوتا ہو۔ اور

ایسی حکم کے مقابل میں اس کا انکار صحیح نہیں ہے جیسا کہ قرآن میں مسخ ہونیکا بیان ہے ایسا
ہندؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی مسخ ہونیکا ذکر ہے۔ مگر تھیافسٹیکس سو سائٹس جس کی پریسڈنٹ
مسئرانہ مینٹ ہیں۔ انھوں نے مسخ کا انکار کیا ہے۔ اور اسی سند پر دوسرے مولفین کتب
تصرف نے متبع کی ہو۔ انکا انکار ایک ایسے معاملہ میں جس کی تصدیق الہامی کتب کرتے ہوں۔
قابل وقت نہیں ہو سکتا۔ اگر مسئر موصوفہ اس کے نسبت کوئی الہامی دلیل ہندؤں کے کتب سے
یا کسی اور انبیاء کی کتب الہامی سے دیں تو اس حالت میں ایک حد تک مسئر موصوفہ کا قول قابل غلط
ہو سکتا ہے۔ مگر مسئر موصوفہ کے پاس بحر عقل کے کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا ہم مسئر موصوفہ کو
اس امر پر توجہ دلاتے ہیں کہ کیا تو وہ اس کا ثبوت دیں یا ثبوت نہ دے سکیں ہوں تو ان الہامی باتوں کو
مردودہ ٹھہرائیں ان کو انہی حالت پر رہنے دیں اس سے جو مصیبتیں دور رخوں کے نکال لیفت کے
متعلق کتب الہامی میں بیان ہوئی ہیں پورے طور پر چیاں ہوتی ہیں۔ ورنہ ان کا اصلی معنی میں تسلیم
کرنا لازم ہوگا۔ تصوف بھی ایک سائنس ہے اور ہر بات کے سمجھنے کے لیے مخفولیت پیدا کی جاتی
ہے۔ تو لازمی طور پر انسانوں کو جتنی نکال لیفت کی برداشت اور وہ غذا جو جنہیوں کے لیے مخصوص
کھانے کے لیے انسانی حالت سے جدا ایک ایسی حیثیت میں انٹرا پریچاؤ اس سے مناسبت رکھتے
ہیں چنانچہ جنہیوں کے نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ انھیں کالٹے کھلائے جائینگے۔ اب یہ امر غور طلب ہے
کہ آیا انسانی اعضا کا ٹٹے کھانے کی قابلیت رکھتے ہیں اگر نہیں تو پھر ان کو کالٹے کھلانا کیا معنی رکھتا ہے
اس پر وہ واقعہ جس کا ذکر علامہ سید شریف عثمی ہواقت نے اپنی کتاب میں کیا ہے پورا اترتا ہے۔
انسان کے ایکے زیادہ وقت ذرا میں آنے کا کیا ثبوت ہے۔

بیشک یہ سوال نہایت غور طلب ہے۔ اس کا ثبوت کسی شخص خاص کے قول سے دیا جانا قابل
غور نہیں ہو سکتا۔ اور نہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہر شخص اپنی پچھلی حالت سے آگاہ ہو سکے۔ آگاہی کے لیے
حد درجہ کی معلومات اور روحی قابلیت کا رہے۔ اب اس کے ثبوت کا دار و مدار کلام خدا یا

میں نے اپنے اندھے اور گونگے اور بہری اور ان کا
 سہکانا دوسخ جب مجھے کوہنگی ہم ان کے لیے اور
 زیادہ بھڑکاوں گے یہ ان کی سزا ہے کہ وہ ہماری
 آیتوں سے انکار کرتے اور کہا کرتے تھے کہ جب
 ٹپیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم ان سے نوید
 کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا ان لوگوں نے
 اس بات پر نظر نہیں کیا کہ اللہ جس نے زمین و
 آسمان کو پیدا کیا ہے اس بات پر بھی قادر ہی کہ ان جیسے
 (دو بارہ) پیدا کرے اور اس نے ان کے
 (دو بارہ) پیدا ہونے کے لیے ایک مہینہ مقرر کر رکھا
 جس میں کسی طرح کا شک نہیں۔

اللہ ہی جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر تم کو روزی
 پھر تم کو مارتا ہی۔ پھر تم کو بھلائیگا۔ بھلا تمہاری سرکوب
 میں کوئی ہی جو ان میں سے کچھ بھی کر سکے۔
 کہ اے ہماری پروردگار تو ہم کو دوبارہ مردہ اور
 دوبارہ زندہ رکھ چکا تو ہم نے گناہوں کا انفرار
 کرتے ہیں پھر نکلنے کی کچھ صورت ہی۔

اور اللہ نے تم کو زمین سے اگایا پھر لوٹا کر اسی مٹی
 میں تم کو مٹی دیا۔ اور تم کو اسی سے کال کھڑا کر لیا۔
 آیت ہائے مذکورہ کے علاوہ اور آیتیں فٹ نوٹ میں دی گئی ہیں۔

وَلَكِنَّا وَصَّيْنَاهُمَا مَا دَامَ جَهَنَّمَ تَطْلُبَانِجَتِ
 جَهَنَّمَ سَمِيعِينَ لَوْلَا نَجْوَىٰ وَهُمْ يَأْتِيَهُمْ
 كَفَرًا وَإِنَّا يَتَنَادَوْنَ قَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا أَدْرَ
 مَرَقًا قَاعًا إِنَّا لِلْمُبْتَذَنِّ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ
 يَسْأَلِ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُخْلِقَ مِثْلَهُمْ رُجْعًا أَوْ أَجَلًا
 لَا رَيْبَ فِيهِ - ۹۳: ۹۴: ۹۵

۹۵، اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَمَتْكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
 ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شَرِكٍ لَّهُ مَنْ يُفْعَلُ مِنْ
 ذَلِكَ فَمِنْ شَيْءٍ ط ۲۰-۲۰

۹۶، قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا بِأَشْيَيْنِ فَأَحْيَيْنَا أَشْيَيْنِ
 فَأَمَرْنَا بِمَا كُنَّا نَبْغِيهِ إِلَىٰ أَخْرَاجٍ مِنْ سَبِيلِهِ

۱۱-۲۰

۹۷، وَاللَّهُ أُنَبِّتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بُنَاتًا ثُمَّ
 يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۱۱: ۱۱: ۱۱
 آیت ہائے مذکورہ کے علاوہ اور آیتیں فٹ نوٹ میں دی گئی ہیں۔

بھلا کون ہی دوسرے سے بناتا ہے پھر اس کو دہراتا ہے۔

اور تم کو ایک وقت خاص تک زمین پر رہنا دھونگا، اور
 تمہارا سامان رسیب بھی وہیں مہیا ہی خدا نے بھی فرمایا کہ

(۱) آمَنَ بِيَدِهِ وَالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ط ۲۰: ۲۰

۹۸، وَلَكِنْ فِي الْأَرْضِ مُمْسَقٌ وَمَتَاعٌ الْإِيمَانِ
 قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

۲۵: ۲۳: ۲۴

ان آیات کے علاوہ کلہ اللہ میں خاص ایک آیت ہے جس کے سوال سے تنازع کا پتہ چلتا ہے

بین ہی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی
میں سے نکال کھڑے کیے جاؤ گے
بیسائے کو پہلے بنایا دوسری بار بنیو گے۔

وہی اول بار خلق کیا گیا تھا پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا تاکہ
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں اسی
ساتھ تیار کر دیا۔

بوجھ تھا کہ شریکوں میں کوئی ایسا بھی نہ ہو جو مخلوقات کو
اول بار پیدا کر پھر دوبارہ پیدا کرے۔ یہی مخلوقات کو اول بار پیدا
پھر ان کو دوبارہ پیدا کر دیا۔ تو تمہیں کہہ کر اُسے چلے جائے ہو
اور اگر تم کو کہہ پیچھے تم اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے جو
لوگ منکر فرورہ گئے کہ تو بس جادوگر دنیوی سی باتیں ہیں۔
اور یہ منکر خدا کو اُسی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہو
اُس کو خدا نہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ (اٹھا کھڑا کرے گا)
یہ دلدہہ برحق ہو اس کا ایسا اُس پر لازم ہو گا کہ اگر لوگ
یقین نہیں کرتے۔

اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا ہم کو
اور سر نوید کر کے کھڑا کیا جائیگا۔ کہہ کر تم پھر ابوبایا کوئی اور چہرہ
بھی بن جائو غما سے خیال میں بڑی سختی اس پر چھپنے
کہ ہم کو دوبارہ کوئی زندہ کر سکیگا۔ کہہ کر دوسری بار جس نے
تم کو اول بار پیدا کیا۔ اس پر یہ لوگ غما سے آگے سر نہ گئے بلکہ
اور پوچھنے لگے بھلا قیامت کب آئے گی۔ کہہ کر تمہیں کہ قریب
آگئی ہے۔ جبکہ خدا تم کو بلائے گا تو تم اُس کے حکم کی تعمیل کر دے

(۳) کَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۝ ۲۹۱۴

(۴) إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْعِصْطِ ۝ ۳۰

وَمَا قُلْ هَلْ مِنْ شَيْءٍ كَمَا تَكْفُرُونَ ۝ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ ۝ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۝
فَإِنِّي قَوْلٌ ۝ ۳۰

(۵) وَلَكِنْ قُلْتُ إِنَّا كَلَّمُكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَيْنِ الْمَوْتِ لِيَقُولُوا
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْمَاءُ مَسْبُورَةٌ ۝ ۳۱
(۶) وَاقْسُمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَمْسُحُ اللَّهُ
مَنْ يَمُوتُ طَبْعًا وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۳۸

وَمَا قُلْ هَلْ مِنْ شَيْءٍ كَمَا تَكْفُرُونَ ۝ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ ۝ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۝
فَإِنِّي قَوْلٌ ۝ ۳۰
(۵) وَلَكِنْ قُلْتُ إِنَّا كَلَّمُكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَيْنِ الْمَوْتِ لِيَقُولُوا
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْمَاءُ مَسْبُورَةٌ ۝ ۳۱
(۶) وَاقْسُمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَمْسُحُ اللَّهُ
مَنْ يَمُوتُ طَبْعًا وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۳۸

وہ آیت انجانیہ کے تیسرے رکوع کی جو کفار و شراب کہتے ہیں۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَكُلٌّ

اس کی تعریف کرتے ہو اور خیال کر دو گے کہ تم جس تھوڑے

اسی دنوں رہتے۔

اور ہم نے انسان کو مٹی کے سمت سے بنایا۔ پھر ہم نے

اس کو خاقت کی جگہ نطفہ بنا کر رکھا پھر ہم نے نطفہ کا تو تھڑا

بنایا پھر ہم نے تو تھڑے کی منہی بوٹی بنائی۔ پھر ہم نے بوٹی

بوٹی کی ڈیاں بنائیں پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت مڑھا

پھر ہم نے اس کو دوسری ہی مخلوق بنا کر اکڑا کیا تو خدا پر اسی

باہرست ہی جو سنیا نیوالوں میں بہتر بنایا نہ الہی پھر اس کے

تم کو مرنے کی پھر قیامت کے دن اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے

جو لوگ منکر ہیں وہ تعجب کی راہ سے کہتے ہیں کہ کیا

جب ہم اور ہمارے باپ دادا گل سرسبز مٹی ہو جائیگے

تو کیا ہم پھر نکلے جائیگے پہلے سے بھی ہماری اور

ہمارے باپ داداؤں کے ساتھ ایسے وعدے ہوتے

چلے آئے ہیں۔ ہو یا نہ ہو یہ اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے

ہیں (ان سے) کہہ کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو گناہ

کا کیا انجام ہوا۔

کیا لوگوں نے نظر نہیں کی کہ خدا کس طرح مخلوقات کو اول

بار پیدا کرے پھر اسی کو دہرا دیکھا۔ اللہ پر اسان ہی دیکھ

تھا کہ تم کہتے ہو چلو پھرو اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح پہ

ہول بار پیدا پھر رومی اللہ آخری اٹھانا اٹھا گیا۔

شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

(۹) وَكَذَلِكَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ

مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ

بَلَيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا

الْعَلَقَةَ مَرْمِصَةً فَنَخَقْنَا لِلْإِنْسَانِ عِظْمًا

فَلَقِّنَا الصُّلْبَ ثُمَّ نَحْنُ الْإِنْسَانُ خَلَقْنَا

إِنْسَانَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۱۰) وَكَذَلِكَ

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن عَرَقٍ وَإِنَّا لَنَّا تَابُونَ

إِنَّا وَنَا إِنَّا لَمُخْرُجُونَ ۚ إِنَّا نَحْنُ الْإِنْسَانُ

نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا سَاطِرٌ

أَلَوَيْنَ ۚ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (۱۱) أَوَلَمْ يَرَوْا

كَيْفَ بَدَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ

النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ۚ (۱۲) أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ بَدَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ

النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں سو ہم زمانہ سے اور ان کو

الہ سبحانہ ہی پہلی بار پھر اُس کو دہرا دیکھا۔

زندہ کو مردہ سے نکالتا ہی اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہی اور
زمین کو اس کے سرنے کے بعد زندہ کرتا ہی اور سطحِ تم کا اُچھا
پھر جب وہ تم کو آواز دیکر زمین سے بلایا گیا تو میں تم

نکل پڑو گے اور جو آسمانوں اور زمین میں ایسی کچھ
اور سب اسی کے تابع ہیں اور وہی ہے جو مخلوقات کو
اول بار پیدا کرتا ہے پھر ان کو دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ

اس کے لیے بہت آسان ہے۔

اور جو لوگ منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہو تو ہم تم کو ایسا
آویں یا نہیں جو تم کو خیر دے گا کہ جب ہم سے پیچھے نہ رہیں
یہ نہ ہو جاؤ گے تو ضرور تم کو سننے میں آنا ہو گا۔ معلوم
نہیں اس شخص نے خدا پر جھوٹا بندھا ہے یا اس کو کسی طرح

کا جنون ہے۔ بلکہ جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے مصیبت
اور بے دہی کی گواہی ہیں۔
کیا خب ہم مر گئے اور کبھی اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے کیا
ہم اٹھا کھڑے کیے جائیں گے کیا ہمارے گلے باپ بھی
کہو کہ ہاں اور تم نا تو ان ہو گے۔ قیامت تو ایک جھٹکا

اور جھٹکا اور ہر سب کے دیکھئے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے اس کے
علاوہ اور کسی طرح کی زندگی نہیں اور یہ غلط ہے کہ مرے
پیچھے جلا اٹھائے جائیں گے اور کاش تم دیکھو جب یہ لوگ

اپنے پروردگار کے رد پر دلا کھڑے کیے جائیں گے پھر
کیا یہ (بھیج نہیں) وہ جواب دیتے ہم کو اپنے پرورد

وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِدَلٍّ مِّنْ

(۱۲) اللَّهُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(۱۳) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلَمْ يَخْرُجْ لَكُمُ الْبَيْتُ مِمِّنْ اَلْجَبَلِ

وَيُنْزِلُ اِلَيْكُمْ اَلْعَرَبَ بَعْدَ مُوَيْهَاقَ وَكَذٰلِكَ يُخْرِجُكُمُ ۝۱۹

(۱۴) ثُمَّ اِذَا نَعَا كُمْ دَعْوَاةٌ مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا

اَنْتُمْ تُخْرِجُونَ ۝ وَلَوْ مِّنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

شَيْءٌ لَّهٗ قٰنُتُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ

يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۝ ۳۰ : ۲۵ تا ۲۶

(۱۵) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَهْلَ نَدُكُمْ عَلٰى رَجُلٍ

يَتَّبِعُكُمْ اِذَا مَرَّ قَوْمٌ مِّنْكُمْ اِنَّمَا تُنْفِخُ

بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝ فَاْتَرٰى عَلٰى اَللّٰهِ كَذِبًا اَمْ يَرٰى

جَهَنَّمَ ۝ بَلِ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ

فِى الْعَذٰبِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝ ۳۳ : ۲۷

(۱۶) عَرَا اِذَا مَتٰنَا وَكُنٰتَا بَاۤءًا وَعِطَاۤءًا اِنَّا لَمُبْعُوْهُ

اَوْ اَبَاۤءُ عَرٰنَا اَوْ اَقْلُوْنَ ۝ قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْهُ

فَاَمَّا بٰى نَجْمًا وَّوَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ

۳۶ : ۱۶ تا ۱۹

(۱۷) وَقَالُوْنَ هٰۤى اِلٰهٰتُنَا اَللّٰهُ يٰۤاَوْءٰىتُ

مُبْتَوٰىتَيْنِ ۝ وَلَوْ تَرٰى اِذْ دَفَعْنَا اِلٰى رَءِیْہُمْ

قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۝ قَالُوْا بَلٰى وَرَبَّنَا قُلْ

فَدُوْا اَلْعَدَابَ مَا لَكُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝ قَدْ مَرَّ

خَسِرَ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاِتِّعَآءِ اللّٰهِ طَحْشًا اِذَا جَآءَ

علم ان هم لا يظنون ۵ وَاذْكُرْ اِلٰهَ عَلَيْهِمُ
السَّاعَةِ بَعَثَ قَالَ لَوْ يُخْسِرُنَا عَلٰی مَا
كَرِهْنَا فِيْهَا ۚ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْثَرًا رَّهْمًا
عَلٰی ظُهُورِهِمْ ۚ اَلَا سَاءَ مَا يَزْمُرُوْنَ ۵
۳۱ : ۲۶

نیز یہی اس کی نئی انگلیں دوڑاتے ہیں اور جب ناپیں
کی قسم ہاں۔ فرمایا کہ تم جو انکار کرتے تھے اس کی
سزا میں عذاب چکو۔ جن لوگوں نے اللہ کے حضور
میں حاضر ہو کر جھوٹ جانا بلاشبہ وہ لوگ گھاٹے
میں رہے جب ایک دم قیامت ان پر آجودا ہوگی
تو چلا اٹھیں گے کہ اے افسوس ہماری کوتاہی پر
جو قیامت کے بارے میں ہم سے ہوئی اور اپنے
بوجھ اپنے پیٹھوں پر لادنے ہوئے دیکھو تو کیا یہی
برا بوجھ ہے جس کو یہ لوگ لادے لادے پھرتے ہیں
اگر تم تعجب کرو تو کافروں کا قول بھی عجیب ہی ہے
کہ جب ہم ملی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو سبے بنم میں آنا
یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا
اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے
اور یہی لوگ ہیں دو درختی کے ۵ دونوں میں ہمیشہ رہیں گے

۱۸۰، وَ اَن تَعْجَبَ تَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ اِذَا كُنَّا
تَرَابًا ۚ اِنَّا لَنَبْنٰی خَلْقًا جَدِيْدًا ۚ اُوْلٰئِكَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَ اُوْلٰئِكَ الْاٰفِلَاكُ
فِيْ اَسْمَانِهِمْ ۚ وَ اُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ
هُمُ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۵ : ۱۳

جو آدمی پوچھا کرتا ہی کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور
زندہ کر کے نکالاجاؤں گا۔ کیا آدمی یا نہیں کرتا کہ
ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا تھا حالانکہ یہ کچھ بھی
نہ تھا۔

۱۹۰، وَيَقُوْلُ اِنِّيْ بِنَسْفِ عَرَا كَا مَامَسَّ لَنَا
مِنْ شَيْءٍ حَيًّا ۚ اَوْ لَا يَأْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا
خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَهِيَكَ شَيْئًا ۵ : ۱۹

اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اس میں
تم کو لوٹا کر لائیں گے اور اس سے تم کو دوبارہ نکال
کھڑا کریں گے۔

۲۰۰، مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ ۚ وَ
مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخَرٰی ۵

اٰتَيْنَا بَيْنَهُنَّ مَا كَانَ مِجَنَّتَهُمْ ۚ اَلَا اَتَاوُا

(۲۱) يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ
الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ نَّارٍ مِّنْ تَحْتِ
ثَمَرٍ مِّنْ عُلْفَةٍ ثُمَّ مُمْضَعَةٍ فَخَلَقْتُمْ وَغَيْرِ
مُخْلَقَةٍ لِّبَيِّنٍ لِّكَلْمٍ وَنُقَرِّفِي الْاَرْضَ حَامِ
نَشَاعُ إِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَحْنُ جَامِعُ طَفَلَانِ
تَبَاغُوْا اَشَدَّ كَرُوْجٍ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَّتَوَفَّى وَمِنْكُمْ
مَّنْ يُّدْرَأُ اِلَى اَرْضٍ اَلْمَرِّ لِيَلِدَ يَلَدًا مِّنْ بَعْدِ
يَلَدِ شَيْئًا وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اُنْزِلْنَا
عَلَيْهَا الْمَاءَ هَتَمَتْنَا وَرَبَّتْ وَابْتَنَتْ
مِنْ كُلِّ زَرْوَجٍ يَّهْبَعُ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ
الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتِ فَاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ۚ وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيْنَةُ لَا تَرٰىبَ
فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُوْرِ ۚ

۴۰۶۵:۲۲

(۲۲) فَاَنْظُرْ اِلَى اَرْضِ رَحِمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُخَيِّ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ لَخِي الْمَوْتِ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۚ ۵۰:۳۰

(۲۳) وَاَنَّهُ هُوَ اَمَّا تِ وَاجْهٌ ۚ وَاَنَّهُ خَلَقَ
النَّارَ وَجَبِيْنَ الدَّكْرِ وَالْاُنْثٰى ۚ مِّنْ نَّطْقٍ لَّنَا

ان کو ہماری آیتیں کھلی اور جھگڑا نہیں آلو گری کہ کہتے ہیں

لوگوں اگر تم کو جی اُٹھے میں کسی طرح شک ہو تو ہم نے تمکو
مٹی سے پھر لطف سے پھر خون کے پوٹھڑے سے پھر پوری
بنی ہوئی اور ادھوری بنی ہوئی بوٹی سے پیدا کیا
تاکہ تم پر اپنی قدرت ظاہر کریں اور عورتوں کے
پیٹ میں ہم جس (لطف) کو چاہتے ہیں وقت مقرر تک
ٹھیرا رکھتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر
دشمن کو پروش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور
تم میں سے کوئی کوئی تو (عمر طبعی) سے پہلے مچا لیا
اور کوئی کوئی سب سے زیادہ نکمی عمر یعنی بڑھاپے
کی طرف لوٹا کر لایا جاتا ہے کہ جلنے تپنے کچھ سمجھ نہیں
اور تو زمین کو دیکھتا ہے کہ بے حس و حرکت ہے
پھر حسب اہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں وہ لہلہا
لگتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما روئیدگی اُگاتی ہے
یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ برحق ہے اور اس
کی کہ وہ مردوں کو جلائیگا۔ اور اس کی کہ وہ ہر چیز پر قادر
ہے اور اس کی کہ قیامت ضرور آئیگی اس میں کسی
طرح کا شک نہیں اور اس کی کہ جو لوگ قبروں میں ہیں
اللہ ان کو اٹھائے گا۔
تو رحمت الہی کی طرف نظر کر کہ زمین اس کے مری تھے
کیونکر جلا اُٹھاتا ہے کچھ شک نہیں کہ یہی (خدا) مردوں کو
جلائیگا۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور یہ کہ وہی مازنا اور جلاتا ہے اور یہ کہ حسب لطف
پہنچایا جاتا ہے تو وہی اس سے نرم و مادہ دو قسم پیدا

قَالُوا اتَّبُوا آبَاءَنَا إِنَّا كُنْتُمْ ضَالِّينَ ۝^{۲۳} کہ لے آؤ ہمارے باپ داداؤں کو اگر تم سچے ہو تو

تم ہی اس پر ہیں کہ ان کے والدین گمراہ تھے۔

۵۲ : ۴۷ تا ۴۸

کرتا ہی اور یہ کہ دوبارہ جلا اٹھانا اسنے اپنے اوپر

لاد کر لیا ہی۔

کافر کہتے ہیں کہ ہرگز ان کو دوبارہ نہیں اٹھا یا جیگا

کہو کہ ہاں ہاں مجھے پسند ہے پروردگار کی قسم ہے کہ

تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر کچھ بھی تم نے کیا ہے

ضرور تم کو تپایا جائیگا۔ یہ اللہ کے نزدیک سہل ہے

کہتے ہیں کیا ہم لٹے پاؤں لوٹائے جائیں گے اور وہ

بھی ایسی حالت میں جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں

کہتے ہیں کہ ایسا ہر انوہیہ لوٹنا نقصان کی بات ہے

تو قیامت تو بس ایک ڈانٹ ہی اور ایک دم سے

لوگ میدانِ حشر میں موجود ہوتے۔

اس کو بار دیا پھر اس کو قبر میں داخل کیا پھر جب

چاہیگا اس کو اٹھا کھڑا کریگا۔

تو انسان کو چاہیئے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے

پیدا کیا گیا ہے بانی سے جو اچھل کر نکلتا ہے پیٹھ اور

سینہ کی ہڈیوں کے بیچ میں سے۔ بیشک خدا اس کے

لوٹانے یعنی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔

جبکہ ہم آسمانوں کو اس طرح پیٹنے جیسے خطوں کا مکتوب

پیٹ لیا جاتا ہے جس طرح ہم نے اول بار پیدا کیا

تھا ان کو دوبارہ بھی (پیدا) کریں گے (یہ) دہرہ ہی

اور ہم اس کو ضرور کر کے رہیں گے۔

اور میں رکھوں کہ جس دن اللہ کا رنے والا پاس کے پاس

نَزَعْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُبْعَثُوا ۝^{۲۴}

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۝^{۲۵}

وَذَلِك عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝^{۲۶}

يَقُولُونَ ءَأَنبَأُكُمْ رَسُولُنَا فِي الْمَافِقَةِ ۝^{۲۷}

عَ إِذْ كُنَّا كَافِرًا ۝^{۲۸} نَارُكَ إِذْ أَكْرَمَهُ ۝^{۲۹}

خَاسِرًا ۝^{۳۰} فَاثْمَارِهِ نَرْجُو ۝^{۳۱} ذَا حِفْظٍ ۝^{۳۲}

فَاذْهَبْ بِالسَّاهِرَةِ ۝^{۳۳} ۹۹ : ۱۵۱ تا ۱۵۲

ثُمَّ أَمَّا تَدْفِئُهَا فَيُخْرِجُهَا ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَشْرَكَ ۝^{۳۴}

۸۰ : ۲۲ تا ۲۳

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝^{۳۵} خُلِقَ مِن طِينٍ

مُتَّعٍ ۝^{۳۶} ثُمَّ رُجِعَ إِلَىٰ مِمَّ عَلِيقَ ۝^{۳۷} خُلِقَ مِن طِينٍ

مُتَّعٍ ۝^{۳۸} ثُمَّ رُجِعَ إِلَىٰ مِمَّ عَلِيقَ ۝^{۳۹} خُلِقَ مِن طِينٍ

مُتَّعٍ ۝^{۴۰} ثُمَّ رُجِعَ إِلَىٰ مِمَّ عَلِيقَ ۝^{۴۱} خُلِقَ مِن طِينٍ

مُتَّعٍ ۝^{۴۲} ثُمَّ رُجِعَ إِلَىٰ مِمَّ عَلِيقَ ۝^{۴۳} خُلِقَ مِن طِينٍ

مُتَّعٍ ۝^{۴۴} ثُمَّ رُجِعَ إِلَىٰ مِمَّ عَلِيقَ ۝^{۴۵} خُلِقَ مِن طِينٍ

مُتَّعٍ ۝^{۴۶} ثُمَّ رُجِعَ إِلَىٰ مِمَّ عَلِيقَ ۝^{۴۷} خُلِقَ مِن طِينٍ

مُتَّعٍ ۝^{۴۸} ثُمَّ رُجِعَ إِلَىٰ مِمَّ عَلِيقَ ۝^{۴۹} خُلِقَ مِن طِينٍ

مُتَّعٍ ۝^{۵۰} ثُمَّ رُجِعَ إِلَىٰ مِمَّ عَلِيقَ ۝^{۵۱} خُلِقَ مِن طِينٍ

مُتَّعٍ ۝^{۵۲} ثُمَّ رُجِعَ إِلَىٰ مِمَّ عَلِيقَ ۝^{۵۳} خُلِقَ مِن طِينٍ

مُتَّعٍ ۝^{۵۴} ثُمَّ رُجِعَ إِلَىٰ مِمَّ عَلِيقَ ۝^{۵۵} خُلِقَ مِن طِينٍ

کلام اللہ شروع سے اخیر تک تاسخ کی تعلیم دی رہا ہے اور احادیث شریفہ بھی یہی پتہ چلتا ہے اور جتنے قییم

بکدیدہ

۱۵۲۹:۵۰

اور قوم لوط نے اور بن کے رہنے والوں نے

نتیج کے لوگوں نے سب ہی نے تو جھٹلایا تو ہمارا وعدہ

عذاب ان کے غی میں پورا ہوا کیا ہم اول بار پیدا

کرنے میں تھک گئے تھے رہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے

کہ یہ لوگ از سر نو پیدا کرنے کی طرف سے شک میں ہیں

ہم نے تم کو بہا کیا ہے تو تم سچ کیوں نہیں سمجھتے بھلا

دیکھو تو کہ یہ مٹی جو تم درجہ میں پہنچاتے ہو کیا اس کا

آدمی تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں۔ ہم ہی نے تم لوگوں

میں موت کا قرار دیا ہے اور ہم اس سے عاجز

نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور ایک اور ہستی

جس کو تم نہیں جانتے تم کو نہ کھڑا کریں اور تم تو پہلے

بنائے کہ جان ہی چکے ہو کیوں نہیں سوچتے۔

(۳۳) نَحْنُ خَالِقُكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۝
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ۝ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ
نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝ نَحْنُ قَادِرُونَ بِكُمْ الْمَوْتَ
وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ ۝ عَلَىٰ أَنْ تَبْذُلَ الْأَمْوَالَ
وَتُسْأَلَكُمْ فِيهَا مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ
الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۝

۱۶۲۸:۵۶

اور لوگو وہی ہے جس نے تم میں جان ڈالی پھر وہی

تم کو مارتا ہے۔ پھر تم کو جلائیگا۔ کچھ شک و شبہ نہیں

انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔

(۳۵) وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
يُخْرِجُكُمْ طَرَاتٍ أَنْ أَنْسَانَ لِلْفُؤْمَرِ ۝

۶۶:۲۳

تم سب کا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھا کھڑا کرنا ایسا ہے

جیسا ایک شخص کا۔

(۳۷) مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْيَاكُمْ وَلَا يَمِيتُكُمْ إِلَّا الْكَفَّيْسُ
وَاحِدٌ ۝

۲۸:۳۱

مذاہب ہیں ان سب میں تنازع کی تعلیم ہو اور یہ ایک اہم اور مہتمم بالشان معاملہ تھا۔
کلام اللہ کی تعلیم فرقانی ہو | کلام اللہ کی حقیقی تعلیم ہے فرقانی ہے تو اس مضمون کے نسبت اس سے
 بہتر موقع نہ تھا کہ اس کا فیصلہ قرآن کے ذریعہ سے عمل میں آتا کیونکہ ایک

ادنیٰ بات لا رُہبَانِیَّتَیْنِ فِی الْاِسْلَامِ کی خدائے تعالیٰ اپنی کتاب میں تردید فرمائے۔
 و رہبانیۃً اِبتَدَعُوْهَا مَا کَتَبْنَاْهَا عَلَیْہِمْ ۝ اور دنیا کا چھوڑ بیٹھا جس کو انھوں نے از خود
 ایجاد کیا تھا ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ ۲۰:۵۷

اور اس کا فرق ظاہر کر دے جس میں کسی قسم کی اہمیت نہ تھی۔ یہ ایسا معاملہ جس پر ایمان لانا فرض ہے۔ ہجرا پر
 یقین اور ایمان لانے کے کوئی شخص اسلام میں شریک نہیں ہو سکتا۔ خدا کا کفار کے بزواب میں سکوت کرنا
 بمنزلہ اقبال ہے۔

نفس انسانی کی خصوصیت | نفس کی حالت میں ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ جہاں کوئی واقعہ ایک
 وقت طور میں آیا بار بار نفس میں اس کے طور کا رجحان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بین اور مسلمہ مسئلہ ہے جس سے کسی کو
 انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کا بار بار دنیا میں آنا صحیح نہوتا تو نفس انسان میں یا بہ الفاظ دیگر روح میں یہ
 رجحان کیونکر پیدا ہو سکتا جیسا کہ آیت ہائے ذیل سے پتہ چلتا ہے۔

۱) حَتّٰی اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝ لَّعَلّٰی اَعْمَلُ صَالِحًا فِیْمَا تَرٰکْتُ
 کَلَّا اِنَّهَا کَلِمَۃٌ هُوَ فَاِٹْلٰہَا طَوْمِنٌ دَسْرَآءُ ۝
 بَرَزَخَ اِلٰی یَوْمٍ یُّبْعَثُوْنَ ۝
 یہاں کہ جب پہنچو ان میں کسی کو موت کی گھاٹے رب
 مجھ کو پھر بھیج شاید کچھ میں بھلا کام کروں اس میں جو
 پیچھے چھوڑ آیا کوئی ہمیں یہ بات سب کہ وہی کہتا ہے
 اور ان کے پیچھے تھے اٹکاؤ۔ جس دن تک اٹھائے
 جائیں۔

۹۹:۹۸:۴۳

۲) وَ لَوْ نَشِیْ اِذْ وَفَّقُوْا عَلٰی النَّارِ تَقَالُوْا
 یٰلَیْسَ لَنَا نَدْوٌ وَلَا نُلَکَّ بِیْ اٰیٰتِ رَبِّنَا وَ لَوْ کُنْ
 مِنْ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝ بَلْ جَدَّ الْهَمُّ مَا کَانَ یُخْفُوْنَ
 مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوْا اِلَآءَ اَرْضِہُمَا لَعٰوْنُوْا
 وَ اِنَّہُمْ لَکَاذِبُوْنَ ۝ ۲۰: ۶۵ و ۲۸۔
 اور کبھی تو دیکھیں جس وقت ان کو ٹھہرایا ہے آگ پر تو
 کہتے ہیں اے کاش کہ ہم کو پھر بھیجیں اور ہم نہ بھٹلائیں
 اپنے رب کی آیتیں اور رہیں ایمان والوں میں۔
 کوئی نہیں بلکہ کھل گیا جو چھپاتے تھے پہلے اور اگرچہ
 پھر کریں وہی جو منع ہوا تھا ان کو اور وہ جھوٹ بولتے ہیں

(۳) رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا فَعَلْ صَحَابًا
۱۲۹۳۲۵ مَوَدُّونَ

دنیا میں بار بار آنے کا خیال ہے وجہ نہیں ہو چنانچہ مولانا دوم ۱۲۷۱ھ اس کے نسبت اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں :-

پس نہ وضع میں جہان و آں جاں لائے اس بے رہاں بے این و آں
جنگ یہ لوگ نفس کے تئوں کو تو کر شرک سے پاک ہو کر اعمال صالحہ پر عمل نہ کریں گے۔ یہ دوران کو لگا رہیگا
آیات مذکورہ بالا کے علاوہ چند آیات اور ہیں جن سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں بار بار آتا ہے
چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے :-

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَّلَ الْخَلْقَ
ثُمَّ اللَّهُ يَمْسُحُ الْفَنَاءَ الْأَخِيرَ كَذَلِكَ اللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۝
يُوحِمُ مَنْ يَشَاءُ عَذَابًا وَلِلَّهِ تَقَلُّبُكَ ۝

تو کہ ملک میں پھر و پھر دیکھو کیونکر شروع کی ہے پیدائش
پھر اللہ اٹھائے گا پھلا اٹھان۔ بیشک اللہ ہر چیز
کر سکتا ہے وہ کہہ دیجئے گا جو چاہے اور رحم کرے گا جن چاہے
اور اسی کی طرف پھر جاوے گا۔

- ۲۱۵ ۲۰۱۲۹

اس آیت میں مضامین کی معنی جو مستقبل میں کیے گئے ہیں اس سے مطلب نہیں نکلتا۔ یعنی ملک میں
پھر نیسے پھرنے والا پھلے اٹھانے کو کیسے دیکھیں گے۔ جبکہ اس کا وقوع ہی نہیں ہوا۔ ہاں اگر حال کے معنی
کی جائے۔ یعنی تو کہ ملک میں پھر و پھر دیکھو کیونکر شروع کی ہے پیدائش۔ پھر اللہ اٹھائے گا پھلا اٹھان
ہر چیز کر سکتا ہے۔ اب آیت بالا کے معنی بہت صاف ہیں اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ نشاء الآخرہ
کا سیر کرنے والے کو کیسے پتہ چلے۔ یہ بھی ویسی ہی آیت ہے جیسے کہ اَلْكَسْبُ يَدَّ بَكَكُمْ قَالُوا بَلٰی اَلٰی
نسبت خدا تعالیٰ نے کفار پر الزام دیا ہے۔ مگر اس مقام پر آیت مذکورہ کا آخری بیان اس کی شناخت
کے لیے ایک اشارہ ہے۔ یعنی جو لوگ عذاب و راحت میں ہیں اس پر سے اس کی تشخیص کی جائے۔
وَاَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي
لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ وَفَعَّلْنَاهُ مِثْقَالًا نَّوْصٍ ۝ وَنَفْسًا

کوئی نہیں ان کو دھوکہ دے ایک نئے بنے ہیں اور ہم نے
بنایا انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی ہیں اس
میں اور ہم اس کے نزدیک ہیں وہ ہر شے کر سکتا ہے

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ - زیادہ قریب

۱۶:۵:۵۰

جو جسم انسان زمین میں دفن ہو اسے وہ نہیں اٹھے گا
اس آیت سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ جو جسم زمین میں دفن کیا گیا وہ تو نہیں اٹھیکارو ہی جسم اٹھتا تو اٹھے والے کو اپنے مقام اور اپنی ذات کے پھلانے میں وقت نہ واقع ہوتی۔ اور نہ بٹنے کا لفظ خود

اس امر کی طرف اشارہ ہی جیسا کہ سورہ واقعہ کی آیت میں توضیح ہے۔
عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنْشِئَ لَكُمُ فِي مَآلِكُمْ أَهْلًا مَّمْلُوكًا

۳، اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأَتُنِيبَ
مَآلًا وَكَلَدًا اَهُ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ الْخُبْرُ عِنْدَ
الرَّحْمَنِ مَهْدٍ اَمْ لَّا يَلَاطُ سَنَكُنْتُ مَا يَشْكُرُ
وَمَهْلِكُ اَلَمْ يَنْعَلِ الْعَذَابُ مَدًا اَمْ لَا وَنُفَعُ مَا
يَقُولُ وَيَا بَنِي آدَمَ اذْهَبُوا ۝ ۱۹ - ۸۰
بھلاؤ نے دیکھا جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور
کما بھکو ملتا ہوا مال اور اولاد۔ کیا جہاں تک آیتوں
غیب کو پائے رکھا ہے۔ رحمن کے یہاں خزاہوں نہیں
ہم لکھ رکھینگے جو کتنا ہی اور بڑھلتے جائینگے اس کو
عذاب میں لینا اور ہم لینے اس کے سرے پر جوتا تاکہ
اور آئنگا ہم پاس آکیلا۔

کیوں خداوند تعالیٰ نے اس کے اس قول کا کہ ”مجھ کو ملتا ہوا مال اور اولاد“ انکار نہیں فرمایا۔ بلکہ اس کے
قول کو قبول فرما کر ارشاد فرمایا کہ ”ہم لینگے اس کے سرے پر جوتا ہے“

آیت ہا لاکاشان نزول یہ بتلایا جاتا ہے کہ جناب رضی اللہ عنہ صحابی لوہا رہتے۔ غاص بن وائل کا فرنے
ان سے تلوار بنوائی اور دام نہیں دیے۔ جناب رضی اللہ عنہ نے قفاض کیا۔ غاص نے کہا جب تک تم سلام
سے انحراف نہ کرو میں تم کو ایک کوڑی نہ دوں گا۔ جناب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مال لا فقی تو مجھ سے کچھ نہیں کی نہیں
اور اگر تو مر کر بھی جیتے تاہم میں کفر کرنے والا نہیں۔ غاص نے کہا کہ مر کر مجھوں گا تو تم مسلمانوں کے بھائی ہو گے۔
موافق وہاں بھی دنیا کا ساز و سامان سب کچھ ہو گا۔ اس وقت میں تمہارے دام چکاؤں گا۔
۴، وَحَرَّامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ اَهْلُكُنَا هَا اَنْهُمْ كَلَّا
اور مقرر ہوا ہے ہر بستی پر جس کو ہم نے کھپا دیا
کہ وہ نہیں پھرتے۔

۹۵:۲۱

صاحب تفسیر حسینی آیت نہ کوہ کے معنی یہ لکھتے ہیں وَحَرَّامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وِمْتَعِ اسْتِ اِزْ اِہْلِ دِیہ

که ما اهل کفر را هلاک کردیم ایشان را اذھم کلا یجھوت آنگاه ایشان باز نہ گردند دنیا یعنی حرام است بر
هلاک شدگان کہ بہ دنیا رجوع کنند بجهت تلافی افعال و تدارک احوال و بعضی ملامت اصل دانند زاید و گویند
معنی آیت این است کہ متمنع است بر ہلکاں و نشاید کہ رجوع نماید بحشر برائے حساب لکنہ ما باند و محاسب
شوند و قول اول اشہر است کہ ایشان را رجوع بدان عالم نہ باشد و رجوع و مذنب یا شدہ۔

غیر مملوک یعنی جو لوگ قطری موت سے مرتے ہیں آیت بالاسے نہایت واضح طور پر پتہ چلتا ہے وہ ملائی اعمال سابقہ کے لیے دنیا میں آتے ہیں کہ غیر مملوک ملائی اعمال سابقہ اور تدارک احوال کے لیے دنیا میں آیا کرتے ہیں۔ ایک دوسری آیت سورہ یسین میں ہے۔

اَمْ يَرَوْنَ اَنْ اَهْلَكْنَاهُمْ اَقْبَلَهُمْ مِنَ الْعُرُونِ
اَنْهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ ۳۱:۳۲

کیا نہیں دیکھتے کہ کیا چکے ہم ان سے پہلے
شکستیں وہ ان پاس پھر نہیں آتے۔

اس سے زیادہ ثبوت دنیا میں بار بار آنی کا اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اپنے خیالات کے لحاظ سے اس میں تاویل یا اس کے مطالب کو دوسری طرف پھیر دیں یا اپنی جدت پسندی سے نئے معنی پیدا کریں ایک اور جگہ سورہ مريم میں فرماتا ہے: کہ

وَكَلَّأَ هَٰكُلَنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قُرْبٍ هَلْ تَسْمَعُونَ
مَنْ أَحَدٌ أَدَّسَمَحَ لَهُمْ بِكُنَا ۝ ۹۰-۹۱

جن لوگوں کو خدا عذاباً ہلاک کرتا ہی وہ مہلکی
انسانیت سے گرا دیے جلتے ہیں۔

ان کو طبقہ انسانیت میں رکھا جائے بلکہ وہ دائرہ انسانیت سے گرا دیے گئے۔ اس خیال کی تائید آیت
ثُمَّ رَدُّوْهُمۡ اَسْفَلَ سَافِلِیۡنَ سے ہوتی ہے۔ افضل سافین جاندار مخلوق کی جس میں انسان بھی داخل ہے
پہلی طرف ہو چو کہ ایسے انسان جو خدا تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں اس قابل نہ تھے کہ وہ ان احکام کو سمجھیں لہذا
ان میں صلاحت پیدا ہونے کے لیے از سر نو ان کو ترقی حاصل کرنا ضرور ہوا۔

انسانیت بھی انسان کے لیے خدا کی رحمت ہی اور جبرِ انیت میں گرا دینا سخت عذاب ہی۔ اس خیال کی تہمت
آیت ذیل سے ہی ہوتی ہے۔ فرماتا ہے۔

وَمَنْ دَابَّتْ فِي الْكَلْبِ وَلَا حَيْثُ يَطِيرُ فِي كَلْبِهِ

اور کوئی ہوتا نہیں زمین میں : : جانور ہے کہ اڑتا ہے

کر دی گئی وہ بھی واپس نہ ہوگی۔ مگر مولوی صاحب نے الفاظ قرآن پر غور نہیں فرمایا۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو خدا سے باغی ہونے کے جرم میں ہلاک کیے گئے، نہ کہ وہ لوگ جو مولوی موت سے مرتے ہیں اور نیز جس حدیث سے استدلال فرمایا ہے وہ استدلال بھی قابل لحاظ نہیں ہے کیونکہ جو لوگ محض سچائی کی خاطر اپنے جان و مال کو خدا کی راہ میں لٹا دیں ان لوگوں کا درجہ بہت اعلیٰ دارف ہے۔ انہوں نے اپنی جملہ نفسانی خواہشوں کے بتوں کو خیر و ذیل سمجھ کر سچائی پر قربان کر دیا۔ گویا یہ لوگ روحی مقام پر پہنچ چکے اب ان کے واپس آنے کی ضرورت نہیں رہی دنیا میں بار بار واپس آناروحی نرتی کے لیے ہے۔ جب وہ درجہ حاصل ہو چکا۔ اب واپس آنے کی شرط باقی نہیں رہی خدائی کارخانہ کے قانون مقررہ ہیں۔ کسی کے کہنے سننے سے خدا تعلق اپنے قانون کو توڑتا نہیں اگر خدا اس شہید کو پھر اس دنیا میں بھیجا چاہے تو اس کو اختیار ہے مگر کہنے سننے پر وہ اپنے قانون کو توڑے یہ ناممکن ہے جو کچھ عمل ہونا ہے وہ وقت مقربہ پر ہو رہا ہے۔

اقوام عالم میں تنازع کو کون ملتے ہیں۔

جملہ ہندوستان۔ چین۔ برما۔ وغیرہ جہاں تک ہندو و بدھ مذہب کے پیرو ہیں ان کا تو اس پر ایمان ہے ان کے علاوہ جس قدر قدیم ترین مذاہب ہیں۔ جیسے قدیم مصری۔ اریکانی۔ اور یورپ وغیرہ کے مذاہب سب تنازع کے قائل ہیں۔ قدیم ہیسائیوں میں تنازع کا خیال رائج تھا۔ چنانچہ توریت میں پیشینگوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام آئینگے۔ مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں الیاس علیہ السلام بھی پہنچے۔ جب مسیح علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال کیا کہ توریت میں پیشینگوئی ہے کہ مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں الیاس علیہ السلام بھی رہیں گے تو الیاس علیہ السلام کہاں ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ یہ روحی طور پر الیاس علیہ السلام ہیں۔ اس جواب کو یہود نے قبول نہیں کیا اور اس وقت تک اس غلطی کی وجہ سے مسیح علیہ السلام کے آنے کے منتظر ہیں۔

اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ روحی طور پر الیاس علیہ السلام ہیں۔ صحیح بخاری مترجم مولوی وحید الزماں بارہ ۱۳ صفحہ ۵۲ میں ایک حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جن کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے قبل کہ ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے ہر دو زمانوں میں ہزاروں برس کا فاصلہ صریح ہے۔

یٰٰذَا ابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ اِلَیْسَ بْنَ سُوْدَانَ ابْنِ مَاسٍ وَنُتِلَ بِاَنَّ اِلَیْسَ حَضْرَتِ اَدْرِیْسَ

امام محمد ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نصوص الحکم کے باب نص الیاسیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام وہی اور میں علیہ السلام ہیں جو قبل نوح علیہ السلام کے تشریف رخصت تھے جن کے نسبت خدا تعالیٰ فرمایا ہُوَ ذَرَفَعَهُ اللّٰهُ مَكَافًا عَلِيًّا۔
یہ سلسلہ یوں ہو حضرت اور میں علیہ السلام بشکل الیاس تشریف لائے اور حضرت الیاس علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ظہور فرمایا۔

کتاب تاملہ جو یہود کی کتاب ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہابیلؑ جو آدم علیہ السلام کے فرزند تھے شیث علیہ السلام کی حیثیت سے ظہور فرمایا۔ اور شیث علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت سے۔
میسائیوں میں تماخ کے خیال کی تخرید ہو رہی ہے اگر اس مقام پر انجیل کی چند آیتوں کا ذکر کیا جائے تو نا مناسب نہ ہوگا۔

انجیل متی

آیت ۱۰۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ بیکھ میں اپنا پیغمبر آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔
آیت ۱۳۔ اور چاہو تو ماؤں یا لیاہ جو آنے والا تھا یہی ہے۔

متی ۱۱

آیت ۱۱۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیاہ تو آچکا اور آنھوں نے اُس کو نہیں پہچانا۔ بلکہ چوچا ہا اس کے ساتھ کیا اسی طرح ابن آدم بھی اُس کے ہاتھ سے دکھ اٹھائیگا۔
آیت ۱۳۔ تب شاگرد کچھ گئے کہ اس نے ہم سے یوحنا پستہ دینے والے کے بابت کہا۔
یوحنا

آیت ۱۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکو و عیس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔
آیت ۲۔ اس نے یسوع کے پاس رات کو آکر کہا کہ اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد

- ہو کر آیا ہے۔ کیونکہ جو مجرہ تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اُس کے ساتھ نہ ہو۔
- آیت ۳۔ یسوع نے جواب میں اُس سے کہا میں تجھے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہت نہیں دیکھ سکتا۔
- آیت ۴۔ نیکو و میس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیونکر پیدا ہو سکتا ہے۔
- آیت ۵۔ یسوع نے جواب دیا میں تجھے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی اپنی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
- آیت ۶۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے
- آیت ۷۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔
- آیت ۸۔ نیکو و میس نے جواب میں کہا یہ باتیں کیونکر ہو سکتی ہیں؟
- آیت ۱۰۔ یسوع نے؟ اب میں اس سے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا۔
- آیت ۱۱۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔
- آیت ۱۲۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کیں اور تم نے یقین نہیں کیا تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیونکر یقین کرو گے۔

مرقس

- آیت ۱۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیاہ تو آچکا اور جیسا اس کے حق میں لکھا ہوا ہے اُنہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا۔
- یہود کے بعض فرقے تباہ کن بنائے ہیں۔ پارسیوں میں جو اجماعی فرقہ ہے ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔
- مسٹر آئی بی سینٹ جو عتیا سو فیکل سوسائٹی کی پریسیڈنٹ ہیں اور جنہوں نے تصوف کے بہت سے مسائل کا بیان کیا ہے اور مسٹر لیڈ بیٹر جو سوسائٹی مذکور کے ایک ممبر ہیں اپنی پچھلی حالتوں کا پتہ لگا کر اس کا اظہار اپنی تصانیف میں کیا ہے۔
- یونان کے اکثر فلاسفر اس کے معتقد تھے۔ چنانچہ فیثاغورث جو یونان کا پہلا حکیم اور بہت بڑا فلاسفر تھا اور جو اس بات کا قائل تھا کہ آفتاب مرکز عالم ہے اور کہ زمین بطور سیارہ اس کے گرد گردش کرتی ہے

اس کی اس تحقیق سے علماء اسلام کو بھی خبر تھی اس کے نسبت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تنازع کا بھی قائل تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص کہتے کو مار رہا ہو اور کتا چلاتا ہے۔ فیثاغورث نے اس شخص کو کتنے مارنے سے منع کیا اور کہا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں۔ یہ میرا ایک دوست ہے جس کی روح اس کتے کے جسم میں آگئی ہو۔

اور خود فیثاغورث اور نیز دوسرے فلاسفہ یونان اپنی پچھلی حالتوں کا علم رکھتے تھے۔
فیثاغورث کہتا ہے کہ میرے اس زمانہ سے تین سو برس قبل جو جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ ٹرائی کہتے ہیں اس میں بحیثیت سپاہی شریک تھا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس کو مانتے تھے۔ چنانچہ اس کی تائید میں صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔

حدثنا یحییٰ بن بکر حدثننا اللیث عن عقیل
عن ابن شہاب قال اخبرنی ابوسلمۃ ان عائشہ
اخبرتہ ان ابابکر رضی اللہ عنہ اقبل علی
فرس من مسکنہ بالسخ حتی نزل فدخل المسجد
فلما یکلم الناس حتی دخل علی عائشہ فقیمہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مغشی
بثوب حبرۃ فلکشف عن وجہ ثم اکب علیہ
فقبتہ وبکی ثم قال یا بنی انت داعی حاد اللہ لا
یجمع اللہ حلیک موتین انا الموت التی
کتب علیک فقد متہا۔

ہم سے یحییٰ بن بکر نے بیان کیا کہ ہم سے لیث
بن سعد نے انہوں نے عقیل سے انہوں نے ابن
شہاب سے کہا مجھ کو ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن عوف
خبر دی ان کو حضرت عائشہ نے (جب آنحضرت
کی وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک گھوڑے
پر سوار اپنے گھر سے جو سخ میں تھا آئے۔ گھوڑے
سے اتر کر مسجد میں گئے کسی سے بات نہیں کی
میرے حجرے میں آئے اُن حضرت کی (نفس کی)
طرف گئے آپ کو ایک یمن کے کپڑے کوٹھا تک
دیا تھا۔ انہوں نے کپڑا اٹھایا پھر آپ کے اوپر
اوندھے گر کر روئے۔ بوسہ دیا۔ کہنے لگے میرے

صحیح بخاری مترجم مولوی وحید الزماں جلد ۱ صفحہ ۳۳۷

۱۔ حاشیہ پر کتاب فقہ من الضلال امام غزالی از مولوی ممتاز علی صفحہ ۱۰۹

۲۔ ہری انکاوشن صفحہ ۴، مصنف ایڈی واکر مطبوعہ لندن۔

لایا آپ پر صرتے۔ اللہ تعالیٰ دوبار آپ کو
نہیں مارنیکا۔ بس ایک موت جو اللہ تعالیٰ نے
آپ کے لیے لکھ دی تھی فرمایا (إِنَّا نَاكَ مَيِّتٌ)
وہ ہوجی۔

مسلمانوں کے موجودہ اعتقاد کے لحاظ سے ایک کافر اور مشرک کو بھی دو موت نہیں ہیں۔
چہ جائیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت ایک ایسا جلیل القدر صحابی خلیفہ اول و مسلم اول یہ
فرمائے کہ خدا آپ کو دو موت نہ دیگا نہایت درجہ غور طلب ہے۔
جملہ صوفیائے کرام تناسخ کو مانتے ہیں۔ مگر انہوں نے اپنی اصطلاح میں اس کا ایک علیحدہ نام۔
دور و دور کا دیدار یا تناسخ کا مترادف ہے۔

میر سیاح شریف محشی موافق جن کا شمار علماء میں ہی خود متفقہ تناسخ تھے۔ چنانچہ شرح مرقاۃ میں وہ
تخریر فرماتے ہیں "بعضہ از اشخاص مردیست کہ میگفتند من یاد دارم زمانہ را کہ در بدن شستر بودم محشی
آں گفتہ کہ آن شخص مبارک شاہ سلجوقی بود کہ میگفتد وقتے بود کہ در بدن شستر بودم۔
در زندہ الاسرار میگوید کہ نفس ناطقہ بقصہ بعد منقارقت بدن بہ بدن دیگر حوالے یا انسانی انتقال
کردہ کسب کمالات میکند۔

علامہ علی مشہدی در شرح باب الہدایت النہایت وسیعہ عبد الاول در حاشیہ شرح حکمت البہین
و فاضل صدر الدین شیرازی در شواہد ربوبیہ میگویند کہ تناسخ در مذہب قدم حکم افشردہ است۔
چہرہ آراء عرایش معانی بلازمانی کہ اصلش از یزد است دوے از قائلین تناسخ بودہ گفتہ کہ روح
نظامی بخوی در جسم خود طور نمودہ چنانچہ این خیال را بہ لباس قال در آورد۔

در گنجہ فروش ہم نے یہ الزید بر آدم چو فرشتہ
ہر کس کہ چو سر بر سر آید ہر چند فرو رود بر آید
سکنہ نامہ صفحہ ۱۵ میں حضرت نظامی بخوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

بہ ہند وستان پیر از خرقاد بہ مرد و راہچیں گاؤ زاد
کجا گرد و از سبیل جائے خواب بچوئے دگر کس در آرد آب

شیخ الاشرافین و حکمت الاشراف وزیر علامہ شیرازی بشرح آں میگوید و تمسک بعض الاسلمین بصحت التناخ تمسک یہ آیات وحی نموده قائل شدند۔

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتُنَا اَيَوْمَ يُفْعَلُ فِي الصُّورِ فَنُؤْتُوْنَ اَفْجَاةً ۝ ۸۸ ۝ ۱۰۷ ۝ ۱۰۸ کی تفسیر میں امام محمد الدین ابن عربی تحریر فرماتے ہیں۔ یوم یفصل بین الناس ویفترق السعداء عن الاشقیاء و بین کل طائفتین من الفریقین باعتبار تفاوت النہایت والصور والاخلادق والاعمال و تناسبها یوم یفعل فی الصور یا الایصال الامراح بالاجساد و رجعها الی الحیوۃ تفسیر امام حرامی صفحہ ۳۶۸۔

آیت بالا کی تفسیر میں صاحب اعظم التفسیر لکھتے ہیں کہ جس طرح اس عالم حیات میں ارواح کو ابدان سے تعلق ہو۔ اسی طرح مفارقت کے بعد بھی یہی علاقہ روح کو بدن سے دوبارہ ہو کیونکہ جب تک روح کو بدن کے ساتھ تعلق نہ ہوگا اپنے کردار کی سزایا جزا کس طرح پائے گی۔ انسان کے جملہ اعضا و اعضاء کریرہ ریزہ ہو جاتے ہیں مگر ایک پڑھی جس کو عجب الذنب کہتے ہیں باقی رہتی ہے۔ اس سے قیامت کے دن ترکیب خلق ہوگی۔ یَوْمَ يُفْعَلُ فِي الصُّورِ کی تفسیر میں صاحب تفسیر حسینی تحریر کرتے ہیں کہ۔ و ذیکہ دمیدہ شود در صور نفخ ثانیہ فتاکون اَفْجَاةً یا ہند گروہ گروہ از قبر ہائے خود بر صہ گاہ محشر امام تعلق روح آورد کہ حضرت رسالت پناہ را از اولیٰ پر سیدند فرمود کہ حشر کردہ شوند وہ صفت از امت من اول صفت بوز نگانے دوم بر ہنیت و خکاں۔ سوم بگوں ساراں کہ ایشان را بر رویے بد و زخ می کشند و چارم زامینا یا و پنجم کراں و گنگاں و ششم می نمایند یا نہائے خود را و آں بر سینہ ہائے ایشان افتادہ باشند و ہیم از دین ہائے ایشان سیلاں میکنند و اہل محشر را از آں کراہت باشند و ہفتم دست و پا بر پیرہ باشند و ہشتم از دار ہائے آتشیں آویختہ و نہم برانہی حمام باشند بدتر از مردار و دہم را جبہ ہائے آتشیں پوشانیدہ باشند و از قطرانی حسیدہ پر پوشیدہ ہائے ایشان۔ اما بوزنگان سخن جنباں باشند و خکاں حرام خوراں و گونہ ساراں خوردگاہاں رپوا و کوراں جوہر کنندگان و حکم و گنگان و کراں آنہا کہ بہ اعمال خود متعجب بودہ اند و در بابی علیہ نگاہاں علما کہ گفتہ باشند ایشان مخالف کردار ایشان بودہ است و دوستی با بریدگان نہ تھا نہ گنگان مسایگان بغیر حق و آویختگان از در غمازاں و سعایت کنندگان بہلاطین و حکام و آنہا کہ حق علیہم وارد نہ تھا یعنی شہرستان و بلاد و ازندگان حق خدا ہائے و پوشندگان لباس فطرت ان اہل کبر

تاریخ

مولوی شاہ عبدالعزیز دہلوی تحفہ اشاعہ عشریہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اکثر تافرق اہل تشیعہ از امامیہ کافہ منصوریہ۔ و ہمیریہ و باطنیہ وغیرہ وغیرہ گویند کہ بدن را معاذ میرست نہ از و اس را غیر آن مفریست بلکہ در ہمیں عالم متنازع میشوند و انتقال میکنند از بدنے بہ بدنے دیگر اور کتاب کے خاتمہ پر تحریر فرماتے ہیں کہ جماعت از امامیہ و دیگر اہل تشیعہ قابل بہ رجعت مشدد اند۔

قوم بواہیر بھی تنازع کی معتقدہ ہی۔

مولانا روم کے تتبع جو شام و روم میں بکثرت ہیں۔ بعض تنازع کے قائل ہیں۔
مولانا روم کے خیالات کا اندازہ اشعار ذیل سے ہو سکتا ہے۔

مہر طے روزی بہ گورستان برفت	باخانہ یارے از باران برفت
خاک را در گور او آگندہ کرد	زیر خاک آں دانہ اش را زندہ کرد
دیں در خاتمہ بچو ساقیاں	دستہ بزنندہ اند از خاکداں
سوئے خلقاں ہدا اشارت میکنند	و انکہ گوشت است بشارت میکنند
تیز گوشاں را ز بار بشنوند	خفاں آواز ہارا بشنوند
بازبان سبز و بادست دراز	از غیر خاک میگویند راز
بچو بٹاں سہ قزو پردہ بآب	گشتہ طاؤسان و پودہ جو غراب
در زمستان شاں اگر مجوس کرد	ان غراباں را خدا طاؤس کرد
در زمستان شاں اگر چہ داد کرد	زندہ شاں کرد از ہار و داد کرد

پس ز دفع ایہ بجان و آبخاں ماندہ انداں بے رہاں از این آن

از ہمدی مردم و نامی شدم	وز نما مردم و حیواں سر زدم
مردم از حیوانی و آدم شدم	ہیں چو ترسم کے ز مردن کم شدم
حکومت گیر بمیدم از بشر	تا بر آدم از طایف مال و بہر

دزد ملک ہم بایدیم جستن ز خو کل شی با لک الا و جسم
بار دیگر از ملک قریاں شوم آنچه اندرو هم ناید آں شوم
پس عدم گردوں عدم چوں رغوبی گویدم اتا الیسیر را جوں

تا بداند در چه بود آں مبستلا از کجا با در رسید او تا کجا
خاک ز او لطفه را و مضغه را پیش چشم با ہی دارد خدا
از کجا آورد مت اے بدنیت که از آں آید ہی حضرت تقیت
تو بدای عاشق بدی در دو بای منکر آں فضل بودی آں زبای
این کرم چوں دفع آں انکار تست که بیان خاک میگردی تخت
حجبت انکار شد انشاء تو از دوا بدتر شد این بیمار تو
خاک را تصویر این کار از کجا لطفه را خصی و انکار از کجا
چوں در آدم بیدل و بے سریدی فکر تدا انکار را منکر بدی
از جمادی چونکه انکار ت برست هم از این انکار حسرت شد دست
پس مثال تو چو آں حلقه زن است که درون خواهد گوید خواجست
حلقه زن زین مسیت دریا بدست پس ز حلقه بر بندار و پیچ دست
بس هم انکار ت مبتین میکند که جماد او حشر صدق می کند
چند صنعت رفت اے انکار تا آب و گل انکار ز ادا ز بلقی
من گویم شرح این از صد طریق یک خاطر فزود از گفت دقیق

بیان اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا فطر

آمده اول بر اقلیم جباد وز جمادی در نباتی او قنادر
سالها اندر نباتی عمر کرد وز جمادی یا دنا و رد از نبرد
وز نباتی چوں بحوانی قنادر نادمش حال نباتی یسج یا د

جز همه میل که دار دشوگر آں
 بچو میل کو دکال با مادر آں
 جز عقل این از آن عقل کل است
 سایه اش فانی شود آخر دور
 سایه شادخ در حتما اے نکبت
 باز از یواں سوئے انباش
 بچنین آیم تا اقلیم رفت
 عقل ماے اولیش یا نیست
 تار بد زین عقل بر سر و طلب
 گر چه خفته گشت و شد تاسی ز پیش
 باز از آن خوابش به بیداری کشد
 گر چه غم بود آنکه میخورد
 چون نه دانستم که آن علم عدال
 بچنین دنیا که سکونیم است
 تا بر آید ناگهان صبح اجل
 خنده اش گیرد ازین غم باخویش
 هر چه اندر خواب بینی نیک بد
 آنچه کردی اندرین خواب همان
 تا بیداری که ایس به کرد نیست
 بلکه ای خنده بود گر به تغییر
 گریه و در غم و زاری خود
 اے دریده بوستین بوسقان
 گشته گرگان یک به یک با تو

خاصه در وقت بهار خزان
 ترمیل خود ندارد در لبان
 جنبش این سایه زان شاد کل
 پس نداند سر میل جستجو
 کئے بجنبید گرنه جنبید این دخت
 میکشد آن خالقه که دانیش
 تا شد کنیز مائل و دانا و زلفت
 هم ازین عقلش تحول کرد نیست
 صد هزاران عقل میند بود العجب
 کئے گذارندش در آن لایان خویش
 ناکند بر حالت خود ریشخند
 چون فراموش شد احوال سول
 فعل خواب است و فریب و خیال
 خفته بیداریم که ایس هم دایم است
 دار بد از ظلمت غن و دمل
 چون به بیند مستقر و جلے خویش
 روز عشر ایک به ایک پیدا شود
 گردوت بهنگام بیداری حیا
 اندرین خواب و ترا تعبیر نیست
 روز تعبیر اے ستمگر بر اسیر
 شادمانی داں به بیداری خود
 گرگ بر خیزی ازین خواب گرا
 می در آید از غضب اعصاب تو

خوں نہ خسید بچار مرگت در قصاص	تو گو کہ میرم دیایم خلاص
ایں قصاص نقہ حلیت سازد بپست	پیش زخم آں قصاص این بپست
زین تعب خواندست دنیا را خدا	کایں جزا تعب است پیش آں جزا
ایں جزا تسکین جنگ و فتنہ است	واں چو انظار است و این حق فتنہ است
ایں سخن پایاں ندارد موسیا	ہیں رہا کن آں خزاں را در کیا

ترقی کے عجیب و غریب مدایج کے لیے خدا اور نیستی ضرور ہی

تو ازاں روزے کہ درہست آمدی	آتش خاکی دیا بادی بدی
گر بدول حالت ترا بوسے بعتا	کے رسیدے مرزا میں ارتقا
از تبدیل ہستی اول نہ ماند	ہستی دیگر بجائے او نشاند
پہتاں تا صد ہزاراں ہست با	بعد یکدیگر مرقوم یہ ز ابتدا
ایں بقا ہا از فنا ہا یافتی	از فنا پس رو چہ ابر تافتی
زاں فنا ہا چہ زیاں بودت کرتا	بر بقا چسپیدہ اسے بے نوا
چوں دوم از اولیت بہتر است	پس فنا جوئی و تبدیل را بہتر است
صد ہزاراں حشر ویدی اسے عیو	تا کنوں ہر لحظہ از بد و وجود
از مجاہدی بے خبر سوئے نما	از نما سوئے حیات و ابتلا
باز سوئے عقل و تمیزات خوش	باز سوئے خایج این پنج و شش
ایں فنا ہا از بعت ہا دیدہ	بر بقا ہا جسم چو چسپیدہ
تازہ میگردد کمن را می سپار	کہ ہر امسالست فزوں است از سپار
سر پشناں است اندر زیر و دم	خاش کہ گویم جہاں برہم زخم

دیوان مولانا دم

کہ ام دانہ فرو زنت در زینک نہ رست

شیخ جاس را گرد این لکن تیج پنی

دیں لکن گر نبود شمع ترا صد لگی است

چنانکہ آب حکایت کند ز اختر و ما : عقل و روح حکایت کنند قلاب
ہزار مرغ عجیب از گل تو بر سازند : چو ز آب و گل گذری تا در جہاں کنند
من نہ خواہم این جا کہ بنو و بازوم : ہر کہ آورد مرا باز برد و طم

آقا سید عبد اللطیف خاں مرحوم بنی عم حقیقی میر عالم مرحوم وزیر اعظم ریاست حیدر آباد دکن
اپنی کتاب تختہ العالم مطبوع اسلامی بمبئی ۱۳۵۷ھ م، رذی الحجۃ المحرم ۱۳۵۷ھ کے صفحہ ۴۴۱ میں
تقریر کرتے ہیں۔

حکایت عجیب تہنمن تھا میت تناسخ نقل کنند از مردم آں دیار و مردم عظیم آباد کہ ہمہ الگ یکدیگر بخت
تجار شتا آمد و شد داشتند و از بعض انگریزاں خیر فہم کہ بسفارت نزد راجہ آنجا رفتہ بودند شنیدم کہ
کہ راجہ در حین وفات کہ آثار موت بخود بیند امرا و اعیان سپاہی و رعایا را اصطافے عام دہد و بہ
نیکو کاری وصیت کنند و گوید کہ من از میان میروم و در خانہ قلاب شخص از بطن قلاب باز بوجود می آیم۔ بیشتر
ہر دم ادانی را گوید اموال را تا وقتیکہ بطور آیم درست متوجہ باشند و وصائے کہ دار و کنند و
در گذر و بعد از دو ماہ بہ آں دن آثار محل پدید آید و بعد از نو ماہ پسر آرد و اورا خراج بلکہ بخت تزیین
فرستند پس رشد کہ رسید بخود تنہا اذان صحرای خواستہ بشهر تیر و بخانہ خود داخل شود و ہمہ جا سپہر
کنند مانند کسی کہ سالہا در آں خانہ ماندہ یا شدہ کارکنان را با سیدی طلبہ و از ایشان اموال و
اسباب سلطنت را مطالبہ نماید۔ نشان و علامت ہر چیز پدید آید اگر در است نقد مبلغ و سکہ و اگر
چیزے دیگر است موافق علامتے کہ وار د ہمہ را بیان سازد مثل شخصے کہ از سفر آمدہ یا شدہ و خانہ خود
موجود است یا نہ بعد از ظہور این ہمہ امارات اورا بر مسند و زمانہ زمانی نشانند و اگر کسی چیز پرا از و مخفی دارد
خود در آنجا در آید و ہر جا کہ گذشتہ است بردارد۔ و نیازے از نقد و جس تغلب نشود و از و مخفی
نماند و اللہ اعلم۔

قیامت کس کو کتے ہیں

ایک سے زیادہ وقت انسان کے دنیا میں آنے کے متعلق جو کچھ آیات و دلائل ہم نے پیش کیے
ہیں وہ ہماری بحث کے ثبوت کے لیے بہت کافی دوائی ہیں۔ مگر جن حضرات کو نتائج کے ماننے میں تردد

ہے وہ اُن آیات کے متعلق یہ خیال ظاہر کر نیگے کہ ان آیات کو ہم مانتے ہیں مگر اس کا عمل قیامت پر موقوف ہے اور قیامت ایک روز ہوگی جس میں خدا سب مخلوق کو اکٹھا کرے گا اور اُن کو سزا و جزا دیگا۔ لیکن قیامت کے قبل دنیا میں مار مار مارنے کا کیا ہوتا ہے۔ اس کے جواب کے لیے اب ہم کو قیامت کے متعلق غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کی لغت اور تفسیر خود کلام اللہ ہوندا اس کی تلاش کلام اللہ میں کرنا ضرور ہو اور جب آیات کلام اللہ پر غور کیا جائے تو قیامت کی تفصیل کرنے والے اور قیامت کے معنی بتلانے والی آیات حسب ذیل نظر آتے ہیں۔

اور موت کی بیہوشی تو ضرور آکر رہے گی اور ہم اس وقت آدمی کو جادہ بینگے کہ یہی تو وہ (حالت ہے) جس سے تو گریز کرتا تھا اور صورت چھوڑ نکال جا رہا ہے۔ یہی وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا ہے۔ اور ہر شخص حاضر ہوگا اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہائے والا ہوگا اور (ایک) گواہ۔

اور جو لوگ منکر ہیں ان کے اعمال جیسے چٹل میلان میں جھلکتا ہوا ربیت۔ پیاسہ اس کو دوزخ پانی خیال کرتا ہو۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ نہ پایا۔ اور دیکھا تو خدا کو اپنے پاس ہو چکا پایا اور اس نے اس کا حساب پورا پورا چکا دیا اور اللہ جلد حساب بچا تو لا ہے۔

اور جس دن قیامت برپا ہوگی گنہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح یہ لوگ بیکار رہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے وہ جواب دینگے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں (ہے) اور

(۱) وَجَاءَتْ مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُهُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَلَاقٌ وَشَهِيدٌ ۝ ۲۱-۲۰

(۲) وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَابٍ تَمِيغَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّالِمَانِ مَاءً طَافِيًا إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدُوا شَيْئًا وَوَجَّهَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَقَّعَهُمْ فِي الْحِسَابِ ۝ ۲۷-۲۶

(۳) وَيَوْمَ تَعْلَمُ السَّاعَةَ لِيُسْئَلَكُمْ فِيهَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۲۸-۲۷ لَقَدْ أَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ أَوْ مُبِينٍ ۝ ۲۹-۲۸ قَالُوا الَّذِي نَدُوكُمْ لَعْنَةً وَالْإِيمَانِ لَعْنَةً ۝ ۳۰-۲۹ بَشِّرْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ أَفَمِنْ هَذَا تُعْذِرُونَ ۝ ۳۱-۳۰ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْرًا كَثِيرٌ ۝ ۳۲-۳۱

۳۰: ۵۵ و ۵۶

قیامت تک بھڑے اور یہ روز قیامت ہے
مگر تم کو یقین نہ تھا۔

اور کہتے ہیں کہ جب مٹی میں رل مل جائیگے تو کیا ہم
نئے جنم میں آئیگے (یہ لوگ دوبارہ پیدا ہونیکے نہیں)
بلکہ اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونیکو نہیں
تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ لیکر
سے ان پر نازل ہو سو اس کی نشانیاں تو آ ہی
چکی ہیں۔ پھر جب قیامت ان کے سامنے آجود
ہوگی تو ان کا بھنا کیا مفید ہوگا۔

تو ان کو دن کی حالت پر رہتے دوہیا تک
کہ وہ دن ان کے سامنے آجود ہو جب کہ
ان کو نش آجائے اس دن ان کے کران کے کچھ
کام نہ آئیں اور دن کو وہ دے اور ظالموں کو
عذاب قیامت کے علاوہ اور بھی عذاب ہے
مگر ان میں سے اکثر کو معلوم نہیں۔

اور ہم روز جزا کو نہیں ملتے تھے یہاں تک کہ
مرے پیچھے آنکھ سے دیکھا تو ہم کو یقین آیا۔

ان آیات کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جو فٹ نوٹ میں دیے گئے ہیں

۳۰: ۵۵ وَ قَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ عَرَّاتَانِ
خُلِقَ جَدِيدٌ ۖ بَلْ هُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ
كَيْفَ يُدْرِكُونَ ۝ ۱۰۳۲
۵۶: ۵۵ فَهَلْ يُنْظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيَهُمْ
بَغْتَةً ۖ فَتَدْجَأَ أَشْرَاهُمْ فَأَنَّى لَهُمْ
إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ۝ ۱۰۳۴

۵۷: ۵۵ فَخَذَرَهُمْ حَتَّى يَسْمُرُوا لِمَهُمُ الَّذِي قَبِئَهُ
يُصْعَقُونَ ۖ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ
شَيْئاً وَلَا يُمْسِرُونَ ۖ وَإِنَّ الَّذِي
ظَلَمُوا أَحَدًا أَبَدُودٌ ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ الْكَاذِبِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۱۵۲۰-۱۵۲۵

۵۸: ۵۵ وَ كُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۖ حَتَّى آتَانَا
الْيَقِينَ ۝ ۲۴۷۶-۲۴۸۰

۵۹: ۵۵ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَفَعُوا بِاللَّهِ
لُؤْلُؤًا ۖ هُمُ الْخَسِرُونَ ۖ وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ
بِالْعَذَابِ ۖ وَلَا أَجَلَ لِمَا هُمْ الْعَذَابُ لِيَأْتِيَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ بِهِمْ لَوْلَا جَلَسَ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمْ
يَوْمَ يَخْسِرُهُمُ الْعَذَابُ ۖ مِنْ قَوْمِهِمْ
مَنْ يَحْسِبُ أَنَّهُمْ لَنُقْضَوْا مَا لَمْ يَمُوتُوا

اور جو لوگ جھوٹے (معبودوں) پر ایمان لائے
اور اللہ سے پھرے ہوئے ہیں یہی تو گناہ
میں رہیں گے اور تم سے عذاب کے لیے جلد ہی چاہے
ہیں اور اگر عذاب کا ایک وقت منقرض ہوتا
تو ان پر عذاب آچکا ہوتا اور وہ دفعتاً ان پر آکر رہتا

جملہ آیتہائے مذکورہ میں پورے طور پر ثابت ہے۔ قیامت موت ہی کو کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد

اور اُن کو خبر بھی نہو گی لاے پیغمبر تم سے
عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں۔ اور کچھ شک نہیں
کہ دوزخ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جبکہ
عذابِ ان کے اوپر سے اور اُن کے پیروں کے
تیلے سے اُن کو ڈھانکا ہوگا اور (خدا) فرمایا
کہ جیسے جسے عمل تم کرتے رہو اس کا مزہ
چکھو۔ ہمارے بندہ جو ایمان لائے ہو ہمارے
فرخ ہے۔ ہمارے ہی عبادت کرو۔ ہر جاندار
موت (کا مزہ) چکھنے والا ہے۔ پھر ہمارے ہی طرف
لڑنا کر لائے جاؤ گے۔

تو اس سے پہلے کہ خدا کی طرف سے وہ روزِ آج
ہو رہی ہو نہیں سکتا۔ دین (کے) سیدھے رستے
پر اپنا رخ کیے رہو اس دن (مومن و کافر) جدا
ہو جائینگے

لوگ تم سے قیامت کا حال پوچھتے ہیں۔ تم کہو کہ
قیامت کی خبر تو بس اللہ ہی جانتا ہے تم کیا جانو
شاید قیامت قریب بھی آگئی ہو۔

اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا
کہو کہ تمہارے ساتھ جن دن کا وعدہ ہے تم اس سے
ایک اٹھ مئی پیچھے رہ سکو گے نہ آگے بڑھ سکو گے
اگر خدا لوگوں کو ان کی بد اعمالیوں کی یاد دلا دے
تو وہ زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا اگر کوئی

تَعْلَمُونَ ۝ يٰۤاَعْبَادِىَ الَّذِينَ اٰمَنُوا اِنَّ اِلٰهَئِىَ
وَاسِعَتُهُ فَاَيُّاىَ فَاَعْبُدُوْهُ ۝ كُلٌّ نَّحْسِبُ
ذٰلِقَهُ الْمَوْتِ يَمۡشِىۡ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرۡجَعُوْنَ ۝

۵۷: ۲۹ تا ۵۷: ۳۰

۲۹) فَاَقِمۡ وَجْهَكَ لِلدِّىۡنِ الْحَنِیۡفِ الَّذِیۡ
اَنۡزَلۡنَا بِہٖ اٰیٰتِیَ یَوْمَ لَا مَرَدَّ لَہٗ مِنْ اِلٰہِ یَوْمَئِذٍ
یَّصۡدَقُ عَوۡدُ ۝ ۳۰

۳۱) یَسۡۤاَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۚ قُلۡ اِنَّمَا
عَلَمُہَا عِنۡدَ اللّٰہِ وَمَا یَدۡرِیۡکَ لَعَلَّ السَّاعَۃَ
تَکُوۡنُ قَرِیۡبًا ۳۰-۳۱

۳۲) وَیَقُولُوۡنَ مَتٰی ہٰذَا الْوَعْدُ اِنۡ کُنۡتُمۡ
صٰدِقِیۡنَ ۝ قُلۡ لَّکُمۡ مِّنۡہَا دُیۡوۡمٌ لَا تَسۡتَۡخِیۡرُ
عِنۡہُ مَسَاعِدَہٗ ۚ وَلَا تَسۡتَفِیۡدُ مَوۡتَ ۝ ۳۲-۳۳

۳۴) وَلَیۡسَ لَہٗ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ النَّاسُ بِمَا کُنُوۡا مَآثِرُ
عَلٰی ظُہۡرِہَا مِنْ دَآبِّۃٍ وَلٰکِنۡ یُّخۡۡدَعُہُمۡ

اس کو سزا دینا جیسا اس کے بھگتنے کے لیے اس کو قبر سے اٹھا دیا ہے۔ آیات مذکورہ کے علاوہ
 اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَاۤءَ اَجَلُهَا قَاتُ
 اللّٰهُ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيْرًا ۝ ۳۵ : ۳۵

رہا ہے۔

اور یہ (کفار) بس ایک زور کی آواز کے منتظر
 ہیں (جی) ہمیں دم نہ لے لگی۔

ستوجی یہ اپنی پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے
 کی طرف سے ہی تائب ہیں۔

تم کیا جان سکتے ہو شاید قیامت قریب ہو

۴) وَمَا يَنْظُرُ هُوَ اِلَّا صَحْفَةً وَاحِدَةً
 تَالْهَا مِنْ قَوَاتٍ ۝ ۳۸ : ۵

۵) اِلَّا اَنَّهُمْ فِي مُرُوءَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ
 ۵۴ : ۴۱

۸) وَمَا يَدْرِي اَلَمْ السَّاعَةِ قَرِيْبَةٌ

۱۶ : ۳۶

۹) قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاَنْتُمْ
 مُّلْقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰی عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ ۶۲ : ۸

۱۰) وَقَالُوْا لَوْ كُنْ هِيَ الْاٰخِرَةُ لَآئِنَّا الَّذِيْنَ لَا تَحْنُ
 بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝ وَلَوْ تَرَى اِذْ فُتِقُوا عَلٰی رُءُوسِهِمْ
 قَالِ الْيَسْ هٰذَا اَبَا الْحَقِّ ط قَالَ بَلٰی وَرَبِّيْٓ اَنَّ
 فُتِقُوا الْعَدَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝
 قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ حَتّٰی
 اِذَا جَاۤءَ نَفْسُهُمْ وَالسَّاعَةُ نَجَتْۢ قَالُوْا يَحْسُرُ
 عَلٰی مَا فَعَلْنَا فِیْهَا وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْسَارَهُمْ
 عَلٰی اَنفُسِهِمْ رَهْمًا ط

۳۱ : ۲۹ : ۶

جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو ضرور آکر
 پہنچے گی۔ پھر اس کے طرف لوٹے جاؤ گے جو بیشک
 اذنا ہر جانتا ہے۔ پھر جیسے جیسے عمل کرتے رہے
 وہ تم کو بتا دیگا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری دنیا کی
 زندگی ہے اس کے علاوہ اور کسی طرح کی زندگی نہیں
 اور یہ غلط ہے کہ ہم مرے پیچھے جلد اٹھ جائیں
 جائیں گے اور کاش تم دیکھو۔ جب لوگ پروردگار
 کے روبرو لا کر کھڑے کیے جائیں گے (اور وہ) پوچھا
 کیا یہ اٹھنا اب بھی صحیح نہیں۔ وہ جواب دینگے
 ہم کو اپنے پروردگار کی قسم ہاں (خدا) فرمایا
 کہ تم جو انکار کرتے رہے۔ اب اس کی سزائیں
 عذاب پکھو۔ جن لوگوں نے اللہ کے حضور میں
 حاضر ہونے کو جھوٹا جاننا سب وہ لوگ گمراہ
 (اور اللہ کا شیعہ ہے)

ایک اور آیت ہم پیش کرتے ہیں جس میں کفار نے خاص قیامت کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس کا جواب بالراست خدا نے تعالیٰ نے دیا ہے۔ جس سے معاملہ زیر غور پر پوری پوری روشنی پڑتی ہے اس کے بعد کسی مزید تشریح کی ضرورت نہ ہوگی وہ آیت پارہ تبارک الذی سورہ قیامتہ کی ہے جس کی پوری نقل بیان کیے دیتے ہیں۔

پوچھتا ہی بھلا روز قیامت کب ہوگا۔ تو جب آنکھیں پتھر جائیں اور چاند گنا جائے اور سورج اور چاند یک جا کر دیے جائیں اس دن آدمی بول اٹھیں گا کہ اب کہہ کر بھاگ جائیں۔ بھاگتا تو نہیں ہو سکیگا کیسے پناہ نہیں۔ اس دن بھگانا تیرے پروردگار کے پاس ہوگا۔ اس دن انسان کو خدا دیا جائے گا کہ کیسے اعمال اس نے کیے ہیں اور کیسے آثار کیے چھوڑ آیا ہے۔ بلکہ انسان اپنے مقابلہ میں محنت ہے۔ گو وہ بہانہ پیش لایا کرے۔ وحی کے لیے اپنی زبان نہ چلانے لگایا کرو تا کہ تم کو وحی جلدی سے یاد ہو جائے۔ قرآن کا یاد کرو ادینا اور اس کا پڑھا دینا ہمارا کام ہے تو جب ہم قرآن پڑھ چکا کریں تو اس پر صحن کی پیروی کیا کرو۔ پھر اس کا سمجھا دینا ہمارا ہی کام ہے مگر تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس دن بہت لوگوں کے منہ

سُئِلَ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ فَاذَابَتْهُمُ الْعُيُُنُ ۚ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۚ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْتُ الْمَفْرُوجِ ۚ كَلَّا ۚ لَا تَرْجِعُهُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقِيمُ ۚ فَتَبَيَّنَّا الْإِنْسَانَ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُبِينًا ۚ يَمَّا كُنَّا نَسُودُهُ ۚ بَلْ كَرِهَ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ الْفَسَادِ كِبِيرًا ۚ

وَلَوْ أَنَّهُ فَرَّغَ ۚ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ لِسَانٌ يَكْفِي ۚ لَنَجْعَلَ لَهُ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جُمُوعَهُ وَقَرَأْنَاهُ ۚ فَاذْقِرْ لَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ ۚ كَلَّامًا لَّيْلٍ نَّجْتُمِثُ الْعَاجِلَةَ ۚ وَتَدْرُدْنَ الْآخِرَةَ ۚ وَجْهًا يَمِينًا وَشِمَالًا ۚ لِيُظْهِرَهُ لِيَوْمَئِذٍ بَيِّنَاتُهُ ۚ لَأَن تَقُولَ لَهَا قَرَأْتَ ۚ كَلَّا ۚ فَاذْبَلْغَتِ الزَّاقِي ۚ وَقِيلَ مَنْ رَافٍ ۚ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۚ وَالْتَفَتِ السَّاعَاتُ بِالسَّاعَاتِ ۚ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسَاقَاتُ ۚ

۷۵ : ۶ تا ۲۵

بہیمہ ص ۷۵
میں رہے جب ایک دم قیامت ان پر آموچو
ہوگی تو چلا اٹھیں گے کہ اے افسوس ہمارے کوتاہی

تو قازمہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے
 ہونگے۔ اور بہتر سے منہ اس دن پرے
 بن رہے ہوں گے (وہ) سمجھ رہے ہیں کہ
 ان کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی کہ
 توڑ دیگی۔ سوچی جب بدن سے روح کھج دی
 ہنسی تک آہو پنے گی اور دنیا و دایہ جلا جائے گی
 کہ کوئی جھڑنیا لے لے اور اس رہیا کو یقین
 ہو جائیگا کہ یہ دنیا سے مفارقت اور پیٹلی سے
 بندلی پٹ جائے گی۔ اس دن اپنے پروردگار
 کی طرف چلنا ہوگا۔

امیر کی تصدیق آن حضرت علیؑ و سلم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔
 من سات فقد قامت قیامتہ جو مر گیا۔ تحقیق اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔

جو قیامت کے بارہ میں ہم سے ہوئی اور اپنے
 بوجھ اپنے پٹھوں پر لادے ہونگے۔

اور جو لوگ منکر ہیں وہ تو قرآن کی طرف سے
 ہمیشہ شکا ہی میں رہینگے۔ یہاں تک کہ
 قیامت کا ایکس ان پر آموجود ہو یا منحوس دن کا
 عذاب ان پر آنازل ہو۔

تو ان لوگوں کو پرے پکنے اور کھیل کرنے دو
 یہاں تک کہ جس روز کا ان سے وعدہ کیا
 جاتا ہے یعنی (روز قیامت) ان کے سامنے
 آموجود ہو۔

وَلَا يَنَالُ الْمَنَافِي مَا يَبْتَغِي
 مَنَّهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً
 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

۵۵:۲۲

فَذَرُوهُمْ يُخْضَرُوا وَيَلْبِطُوا حَتَّى
 يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ

۸۳:۴۴

حدیث بالا کے علاوہ اور احادیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے

مسلم میں انس سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ (ط) کا زندہ رہا تو اس کو بڑھا پانہ آنے یا میگا کہ تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔

انس ان یعش هذا الغلام فمسی ان لا یلدرا کہ المہم حتی تقوم الساعة حدیث ۱۲۰۰
تختہ الاخبار ترجمہ مشارق الانوار مطبوعہ مطبع نامی
لکھنؤ ۱۳۱۹ھ

جنگلی لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس قوم میں چھوٹا ایک لڑکا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے یہ حدیث فرمائی۔

باب اللہ سے ڈرنے کی فضیلت۔ عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کیا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے انھوں نے منصور بن معتمر سے انھوں نے ربیع بن خراش سے انھوں نے حذیفہ بن یان سے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فرمایا اگلی امتوں (بنی اسرائیل) میں ایک شخص کو اپنے بڑے اعمال کا ڈر تھا وہ (مرنے وقت) اپنے لوگوں سے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو میرا لاشہ لیکر اس کو ریزہ ریزہ کر کے سخت گرمی کے دن میں (جب) زور کی ہوا چلا کرتی ہے۔ ممتد میں کبھی دینا اس کے وارثوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔

باب الخوف من الله حد ثنا عثمان ابی شیبہ حد ثنا جریر عن منصور عن ربیع عن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رجل من کان قبلکم یسئ الظن بعملہ فقال لاهلہ اذا نامت فخذونی فذرونی فی البحر فی یوم صاعف ففعلوا فجمعه الله ثم قال ما ملک علی الذی صنعت قال ما حملنی الا فناءک فغفر له بارہ ۲

صفوہ ۸۹ صحیح بخاری ترجمہ مولوی وحید الزماں۔

حدیث بیان کی ہم سے موسیٰ بن اسمعیل نے بیان کیا ہم سے معتمر نے کہا میں نے والد سلیمان

حد ثنا موسیٰ حد ثنا معتمر سمعت ابی حد ثنا قتادہ عن عقبہ ابن الغافری عن ابی سعید

نہی) سے سنا کہ ہم سے قتاوہ نے بیان کیا
 اُنھوں نے عقبہ بن عبد المناف سے اُنھوں نے
 ابوسعید سے (عبد بن مالک ہذری) سے اُنھوں
 نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے
 ایک اگلے زمانہ کے یا تم کے پہلے کے ایک
 شخص کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اور اولاد
 دی تھی جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹوں سے
 کہنے لگا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا۔ اُنھوں نے
 کہا بہت اچھا (شفیق) باپ۔ تب اس نے کہا
 دیکھو میں نے اللہ کی درگاہ میں کوئی نیکی ذخیرہ
 نہیں کی۔ قتاوہ نے اس کی تفسیروں کی۔ یعنی
 کوئی نیکی اللہ کے پاس جمع نہیں ہوئی۔ اور اگر
 میں خدا کے سامنے پہنچ گیا تو ضرور مجھ کو عذاب
 ہوگا۔ تم ایسا کرنا کہ جب میں مرجاؤں تو میرا لاشہ
 جلاؤ اور انجیب جل کر کوئلہ ہو جاؤں تو خوب مینا
 (ریزہ ریزہ کرنا) اور جس دن میرا تدفین ہو یہ
 راکھ ہو اس میں کھیر دینا۔ اڑا دینا، اس نے اپنی
 اولاد سے قسم دیکر عہد و پیمان لیا اور پھر دنیا سے
 رخصت ہوا) اس کی اولاد نے ایسا ہی کیا اللہ
 تعالیٰ نے ایک کلمہ فرمایا کہ جو شخص سلیمانؑ کو
 ہو گیا۔ پروردگار نے پوچھا میرے بندے
 تو نے یہ حرکت کیوں کی اس نے عرض کیا پروردگار
 فقط تیرے دریاخوشت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الجانی
 من کان سلفاً او قبلتم اقاتہ اللہ مالاً و
 ولد ایعنی اعطاه قال فلما حضر قال لینیہ
 ای اب کنت قالو خیر اب قال فاندہ و
 یتبرء عند اللہ خیراً فسرہا قتاوہ لم
 یال خروان یقدم علی اللہ یعذبہ فانظر
 و فاذا مت فاخرجونی حتی اذا حرث فحماً
 فاسحقونی او قال فاسہکونی ثم اذا کان
 سراج عاصف فاخرجونی فیہا فاخذوا ثقیفہ
 علی ذلک و ربی فغلو فقال اللہ کن فاذا
 رخیل قائم ثم قال ای عبدی ما حصلک علی
 ما فعلت قال فحافناک او فرق مناک فانی
 ان رحمہ اللہ فحدث اباعثمان فقال
 سمعت سلمان غیر اندہ را دفانہ و فی فی
 او کما حدث و قال معاخذ ثنا شعبہ
 عن قتادہ سمعت عقبہ سمعتہ ایا سعید
 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری
 پارہ ۲۶ صفحہ ۸۰ مترجمہ مولوی وحید الزماں۔

بدلیہ کیا۔ اس پر رحم کیا۔ دسارے گناہ بخش دیے
 سلیمان تیمی یا قنادرہ نے یوں کہا میں نے یہ حدیث
 ابو عثمان ہندی سے بیان کی انھوں نے کہا
 میں نے سلمان فارسی سے سنا وہ بھی ایسی ہی
 حدیث بیان کرتے تھے۔ اس میں اتنا زیادہ
 ہے۔ میری راہ گم نہ رہیں کچھ دینا۔ یا یہ کہ
 ایسا ہی دوسرا کلمہ اور معاذ بن تیمی نے کہا
 ہم سے شعبہ نے بیان کیا۔ انھوں نے قنادرہ
 سے کہا۔ میں نے عقبہ بن عبد الغفار سے سنا۔
 کہ میں نے ابوسعیدؓ سے انھوں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث نقل کی
 آیات بالا و احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد خدا کے حضور میں پہنچتا ہے
 خدا اُس کا فیصلہ فرمادیتا ہے۔ اس کی تعمیل کے لیے انسان پھر کھڑا کیا جاتا ہے۔ موت کو ہی قیامت
 کہتے ہیں اور موت ہی یوم جزا و یوم الدین ہے۔

زمین و آسمان و ستارہ غارت ہونے کے معنی | اب رہا یہ امر کہ زمین و آسمان اور ستارہ
 غارت ہونا وغیرہ جو علامات قیامت میں بیان کیا گیا ہے اس سے کیا مطلب ہے۔

ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اور وہ سورۃ عالم صغیر مجمل ہے اور عالم انسان کبیر
 مفصل مگر ازل وئے مرتبہ انسان عالم کبیر ہے اور عالم انسان صغیر۔

اے آنکہ ترا ست ملک اسکندر و جم | از حرص مباحش در بے نصف درم

عالم ہمہ درست و لیکن از جہل | پنداشتہ تو خویش را در عالم

در اصل اس جسم کے ٹوٹنے تباہ و برباد ہونے کی تعمیر ان آیات سے ہوتی ہے با سوا ازیں کفار عرب
 نہ تو خدا کو مانتے تھے نہ عاقبت کے قائل تھے نہ کتب سماوی کے معتقد نہ ملائکہ کے قائل تھے کوئی تو
 بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ کوئی ستارہ پرست تھا۔ خدا نے اس سے اپنی قیامت اور جباریت

اور قادر اور حکیم کے نبوت میں ان اجرام فلکی کی بے مشیعتی ظاہر فرمائی ہو۔

اس سے اور بھی بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہو۔ اس عالم کی کوئی چیز بھی خفا مبینی لنوی ہونی والی نہیں ہے۔ سب وقت بوقت اپنی حیثیت بدلتے رہینگے۔ اسی زمین کو بھی یہ بھی ایک سیارہ مثل دوسرے سیاروں کے ہے۔ زمین میں جو نشوونما کا مادہ ہو وہ معدنیات سے تعلق رکھتا ہو۔ جب زمین سے معدنیات خارج ہو جائیں گے جس کی نسبت خدایتعالیٰ فرماتا ہے۔

والقت مافیہا وتخلت ۴۸۷ اور نکال ڈالے جو کچھ اس میں ہو اور نالی ہو جائے

تو زمین سے نشوونما کا مادہ جاتا رہیگا۔ جب زمین سے نشوونما کا مادہ سلب ہو جائیگا تو زمین کی رونق میں فرق آجائیگا۔ یہاں تک کہ بارش پر بھی اثر پڑیگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آقاسب سمندر کے پانی کو جلا دیگا۔ گویا زمین تو سے کی حیثیت کی ہو جائے گی۔ اس وقت اگر اس زمین سے آسمان کو دیکھئے تو آسمان کا رنگ لچھڑ کا نظر آئیگا اسی کے نسبت اس آیت میں اشارہ ہے

یوم تکلون السماء لمثل
جس دن ہوگا آسمان جیسے تانیا پگلا ہوا۔
یہ سب باتیں کلام اللہ بتلا چکا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ایک وقت چاند میں بھی آبادی تھی۔ پانی تھا ہوا تھی سب کچھ تھا اور اب نہ آبادی ہو نہ پانی ہو نہ ہوا ہو نہ کچھ اور۔ ایک زمانہ زمین کے لیے بھی آئندہ ایسے گولہ لاکھوں اور کروڑوں برس کے بعد کیوں نہ ہو۔ اس کا بھی وہی نتیجہ ہوگا۔ زمین پر جیسی آبادیاں قائم ہوتی ہیں اور بگڑتی ہیں ویران ہو جاتی ہیں۔ یہی حالت اجرام فلکی کی بھی ہے۔ ہمیشہ نئے کر دہشتے ہی پلے جاتے ہیں اور پرانے فنا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ عالم عدائے باطل حکمت اور قانون کا پابند بنایا ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کی تیاری میں لاکھوں اور کروڑوں برس صرف ہوئے۔ حضرت انسان

دنیا میں آباد ہو کر بھی ہزاروں برس کا عرصہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہماری تاریخ سے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ سات آٹھ ہزار برس کے اندر کا ہے مگر یہ تحقیقات و خائن جو زمین مصر و بابل و دنیا سے برآمد ہوئے ہیں ان میں ان ہا و شاہوں کی تاریخیں اور واقعات بھی مٹی کی تختیوں پر اس وقت کی زبانوں میں لکھی ہوئی برآمد ہوئی ہیں۔ اہالیان یورپ نے ان مرہ علوم کو زندہ کیا ہو اور ان کا صرف و نحو و لغت وغیرہ تیار کر لیا ہے وہ کہتے اس وقت لندن کے میوزیم میں موجود ہیں

جس سے پتہ چلتا ہو کہ آج سے پندرہ میں ہزار برس قبل مصر میں اس وقت سے پیشتر تمدن تھا اس پر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس درجہ کا تمدن کس مدت میں حاصل ہوا ہوگا۔ بہر حال یہ دنیا زمانہ جاہلیت کی نہیں ہی۔ جہدہ دیکھیے ہرن کو اعلیٰ کمال پر پہنچانے کے درپے ہیں۔ اگر ہم اپنے خیالات کو اگلے زمانہ کے خیالات کے موافق ہی رکھینگے اور علوم سائنس کو پیچ تھکینگے تو یہ ہماری جمالت کبھی جلے گی امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم کے حال القلب بالاضافۃ الی اقسام العلوم میں تحریر فرماتے ہیں جو شخص عقل کو مغزول کر کے محض تقلید کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے وہ ہال ہی اور جو شخص صرف عقل پر بھروسہ کر کے قرآن و حدیث سے بے پرواہ بنتا ہے وہ غرور ہی ہمارے ہمارے دونوں کا جامع ہونا چاہیے کیونکہ علوم عقلیہ غذا کی طرح ہیں اور علوم شرعیہ دوا کی طرح۔

نظام شمسی ایک ایسے زبردست اصول کے سانچہ قائم ہے کہ کبھی رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایسے انتظام سے ستارہ جھڑپیں گے تو آفتاب و مانتاب اور وہ زمین بھی جو سیارہ زمین کی طرح ہی جھڑپیں گے۔ پھر تو کچھ بھی نہیں رہا۔ نہ زمین سے مردوں کے نکلنے کے لیے زمین ہی رہی۔ پھر عالم کا ہی خاتمہ ہو جائیگا۔ چلو چھٹی ہوئی۔ بہر حال ان مضامین کا تعلق علم ہیئت سے ہے۔ مذہب کو اس سے کچھ تعلق نہیں ہی۔ اس کے نسبت ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ عالم کا تعلق ہوگا۔ کیونکہ ہر چیز ترقی کرتی جاتا ضرور ہو۔ کوئی چیز عالم کی اپنی حالت پر نہیں رہے گی۔ اس فہم کے جتنے بیانات ہیں سب استغارات ہیں۔ کلام اللہ میں ایک پیشگوئی ہے۔

فَالْقَلْبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ۝
سُوِّرَ ۝ دُخَانٍ لَّيَّ السَّمَاءِ ۝ دُخَانٍ لَّيَّ السَّمَاءِ ۝ دُخَانٍ لَّيَّ السَّمَاءِ ۝
يَغْشَى النَّاسَ ۚ هَذَا آيَاتُ الْيَوْمِ ۚ ۝ ۱۱ ۝

اب اس پر غور کیا جائے کہ اس کی تعبیر کس طرح ہو۔ یہی ہوئی اور واقعہ کیا تھا۔ آں مضر صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے مکہ میں بڑا شدید قحط پڑا، فاقہ کشی سے حالت بگڑ گئی۔ آسمان پر دھواں نظر آنے لگا۔ اب یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ مگر قیامت کی پیشگوئی اب تک بھی ہمارے خیالات کے مطابق پوری نہیں ہوئی جس کو عرصہ زمانہ ازیرہ سو برس کا ہوتا ہے واصل کیا ہے۔ قیامت کا معنی سمجھنے میں غلطی ہے۔ ہر ایک اہم واقعہ حشر کہلاتا ہے۔ چنانچہ بنی نضیر کے مدینہ سے نکلنے کے متعلق خدا تعالیٰ کا کلام اللہ میں فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ
وہی ہی جس نے کفار اہل کتاب کو ان کے گھر سے نکال باہر کیا (یہ پہلا حشر تھا) جس کے لیے نکالے گئے۔

۳: ۵۹

اور دوسری جگہ فرماتا ہے۔

يَسْأَلُونَ آيَاتِ يَوْمِ الدِّينِ ۚ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُو قُنُوتِهِمْ هُوَ الَّذِي كَفَتُ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝۱۲۱-۱۳
پوچھتے ہیں روز جزا کب ہو گا۔ اس دن جب یہ لوگ آگ پر سینکے جائیں گے اپنی فتنہ پر دازی کے مزہ چکھو۔ یہی تو وہ ہیں جس کے لیے تم جلدی چھایا کرتے تھے۔

یوم الدین کے معنی اس آیت نے نہایت واضح طور پر صاف کر دیے ہیں جس میں کسی ملحد کی گنجائش نہیں رہی۔ اب بتلائیے کہ ان کا یوم الدین اسی دنیا میں ہوا یا اس سے خائن میں کلام میں آگ ہمیشہ جنگ و فساد کے معنی میں مستعمل ہو رہی ہے۔ کفار عرب جنگوں میں تباہ و برباد کر دیتے گئے گویا ان کی قیامت ہو چکی۔ کلام اللہ میں جو کچھ الفاظ قیامت کے متعلق استعمال ہوئے ہیں وہ سب موت ہی کے معنی میں ہیں۔ بس ہر ایک اہم واقعہ قیامت یا حشر کے نام سے موسوم ہو موت سے زیادہ اہم واقعہ انسان کے لیے دوسرا نہیں ہو۔ اگر وہ قیامت نہ کھلائے تو اور کونسا واقعہ قیامت ہو گا۔ اور یہی قیامت سزا و جزا کی ہے۔ اس کے بعد ہی ہم سزا بھگتتے یا جزا حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں۔ اسی کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا أَلْكُلُوهَا فَتَجِدَنَّهُمْ فِيهَا
جو لوگ منکر ہوئے ہماری آیتوں سے ان کو ہم ڈالینگے آگ میں جس وقت کھائے گی کھال ان کی ہر لکڑی لکڑی ان کو اور کھال کھائے رہیں

مذاب

۵۶: ۴

قیامت کبریٰ قیامت کبریٰ جس کے متعلق ہم نے مختصر اور بیان کیا ہے اور جس کو ہم نے عالم کا نتائج قرار دیا ہے وہ ایک دوسرا واقعہ ہے۔ جس کو سزا و جزا سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہو سکتا مرنے اور جینے کا بھی ایک دورہ لگا ہوا ہے جیسے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات

مٹی کی قبر میں جانا ہی اور ماں کے رحم کی قبر سے نکلا ہی۔ انسان ہی پر خدائے بچے سے بڑا ہوتا ہی
 بڑے سے بڑھا ہوتا ہی۔ جب ضعیفی پر ہی ہوتی ہے تو اب پھر اس میں بچپن کی حالت پیدا
 ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ دورہ ختم ہوتا ہی اور پھر بکد لَنَا هُمْ جُلُودًا غِدْهَا لِيَكْرِ بِحَنِيئِهِ
 دیا وجود پاتا ہے۔ جیسا کہ خداوند کریم فرماتا ہے۔

وَمَنْ نَحْنَرُهُ نُكَلِّسُهُ فِي الْخَلْقِ ۝ جس کو ہم بڑھا کریں اور بھاکریں۔ خلقت میں

ہی دورہ چلا آ رہا ہے۔

۶۰۱ ۳۶

یہ خیال کہ دنیا کے خاتمہ کے بعد خداوند تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے جنتوں کو جنت میں اور
 دوزخیوں کو دوزخ میں چھوڑ دیگا۔ اب وہ ہمیشہ اسی میں رہینگے۔ کس حد تک صحیح سمجھا جاسکتا
 خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ خود خداوند تعالیٰ اپنے کلام میں جنت و دوزخ کے لیے زمین و
 آسمان کے قیام کی قید لگا دی ہے جیسا کہ فرماتا ہے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَوْا وَفَعِيَ الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ۝ جتناک زمین و آسمان ہیں برابر اسی میں رہینگے
 مَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَكُونُوا ۝ ۱۰۸

ہر شخص اس امر پر غور کر سکتا ہے جب زمین و آسمان فاسد ہو جائیں تو جنت و دوزخ
 بھی عارت ہو گئے۔ یہ دعویٰ ہی باطل ہے۔

سزا و جزا سے مقصد کیا ہے۔ سزا و جزا کی ضرورت اس لیے واقع ہوئی جو بُرے لوگ ہیں ان کی
 بدافعالی کی پاداش میں ان پر ایسی مصیبت ڈالی جائے کہ دوسرے

وقت ایسی حرکت ان سے سرزد نہ ہو اور اس سزا سے ان کو عبرت ہو اور وہ انسان پھر انسانوں
 کی سوسائٹی میں شریک ہو سکے اور نیز دوسرے لوگوں کو جو اس کی اس مصیبت کو دیکھیں عبرت ہو
 اور ایسی بُری حرکت کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اور نیک لوگوں کو جنت میں بھیجے سے یہ غایت ہے کہ
 نیک لوگ اپنی پاداش کو قائم بلکہ اس میں مبالغہ کریں اور بُرے لوگ ان اچھے لوگوں کی خوش حالی
 کو دیکھ کر اپنی اصلاح کے لیے ہوں۔ یہ اسباب سزا و جزا کے ہیں جب اس سے سزا و جزا کو
 تعلق نہ ہوگا تو گویا وہ سزا و جزا بھی نہ ہوگی۔ اور نہ اس کی اہمیت ہو سکتی ہے۔

یہ امر بھی قابل غور ہے کہ انسان دس میں تیس چالیس سال دنیا میں رہتا ہے۔ اس سے جو حرکات ارادی یا غیر ارادی اپنی جمالت اور بے تکلیفی سے سرزد ہوتے ہیں اس کی اس کو ایسی شہید ترین اور سخت سزا دی جائے اور وہ بھی دو ٹوک سے بڑھکر کیانا انصافی ہو سکتی ہے۔ پھر ایسے خدائے رحیم و کریم سے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ ہمارے غضب سے رحم بڑھا ہوا ہے۔ قرآن کے ایسے معنی کرنے جس میں خدا کی حیثیت ایک جابر کی ہو جائے یہ ہمارا قصور ہے۔ حقیقتاً خدا کا رحم اُس کے غضب پر قائم ہے۔ اس خدا کے رحم و کریم نے اپنی مخلوق کی ترقی کے لیے ایسی عمدہ شاہ راہ ترقی کی قائم فرمائی ہے جس سے ہر شخص روز بروز ترقی کی منزل پر پہنچنے کی توقع ہے۔ اور اس سے بہتر انتظام نہیں ہو سکتا۔ موجودہ خیالات کے لحاظ سے مسلمانوں کا مزاج بھی اطمینان کی حالت کا نہیں ہے کیونکہ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے خیالات یکساں نہیں ہیں اور یہ خوف لگا ہوا ہے معلوم نہیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ دراصل موت کا وقت اسی خیالات کے درست رکھنے کا ہے۔ مگر حالات موجودہ کے لحاظ سے اُس کو اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو اس بات کا یقین ہو کہ ہرگز اس دنیا میں بھگتنا ہی تو موت تو اطمینان سے ہوگی۔

اس مقام پر اگر خداوند تعالیٰ کی رحمت کو وسعت کے ساتھ اگرایاں کیا جائے تو بے موقع نہ ہوگا ہمارے خالق غفور و رحیم کی شفقت پر اگر غور کیا جائے تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی شفقت سترائوں کی شفقت سے بڑھ کر ہے۔ اسی واسطے خداوند تعالیٰ نے اپنی حقیر مخلوق انسان کو کلام اللہ میں جا بجا اس امر کی تلقین اور ترغیب دی ہے کہ اگر تم کو کسی سے ضرر پہنچے اُس سے اس حد تک بدلے سکتے ہو جس حد تک تم کو نقصان پہنچا۔ پس اگر تم اس ضرر پہنچانے والے کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ تلمین محض اس لیے ہوئی کہ اگر انسان وہ مروت کی برائیوں پر مواخذہ کی ٹھانے رکھے تو اس کا اثر دل و دماغ و روح پر پڑے گا۔ اس سے اس کی روحی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوگی اور نفسانی جذباتوں کا شکار ہوگا۔ اس لیے اس کی اصلاح کی عمدہ تعلیم یہی ہے کہ معاف کر دو یا بدلے جس سے دشمن خود ذلیل ہوگا۔ اس کو اپنے عیب پر غور کرنے کا موقع ملے گا اور اصلاح حال کی گنجائش ملے گی۔

خدائے غفور و رحیم کا درجہ تو اعلیٰ و ارفع ہونا چاہیے جس مخلوق نے جو کچھ اس کے

احکام کی بوقت ہی اپنی جہالت نادانی اور بے سمجھی سے کی ہو اس سے اس مخلوق کی پینایت نہ تھی کہ خدائی احکام کو ذیل کیا جائے۔ بلکہ خدا کے رحم و کرم کے بھروسہ پر جو کچھ کرنا تھا کر گزرا پس ایسی حالت میں مفتقناے رحم و کرم یہ ہے کہ بدرجہ اونی وہ بھی مدامت کر دیا جائے یا پیٹے تھا۔ کیونکہ جب یہ مانی ہوئی بات ہو کہ قیامت میں خدا کے تقاضے اپنی مخلوق کا فیہ بیکر نے کے بعد جنت و دوزخ میں ان کو بھیج دیا۔ ان میں وہ لوگ مبتلاک خدا کی امتی ہی سزا و جزا پاتے رہینگے۔ اور پھر ان کو اپنی اصلاح حال کے لیے نہ کسی کوشش کی گنجائش ملے گی اور نہ اس کی ضرورت تھی جائیگی کیونکہ آئندہ ان سے کچھ کام لینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی کا نام بقض ہو۔ ایسا خدا رحیم و کریم نہیں کما سکتا۔ اور یہ امر بھی اس کی شان سے بعید ہے کہ دوسروں کو اپنی بات کی تلقین کرے۔ اور آپ خود اس اچھی بات پر عامل نہ ہو۔ اس سے جو کچھ ہمارے خالق کی برحمتی و کریمی کی داستان بیان کی جاتی ہیں۔ ان پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور ہمارے رحیم و کرم خدا کی حیثیت ایک ظالم کی ٹھہرتی ہے۔ پس اس کے نسبت اہل اسلام اگر غور کریں تو خدا کی حیثیت سترادوں کی محبت سے تریح تر ہو جائیگی۔ ورنہ اس کی ذمہ داری اس مخلوق پر ہوگی جو خدا کو ظالم ٹھہراتی ہے۔

قیامت میں مخلوق قبروں سے کس حکم سے نکلے گی۔

قیامت میں مخلوق کے اٹھنے کے نسبت بھی اہل اسلام متفق نہیں ہیں کوئی تو اس امر کا قائل ہو کہ قیامت روحانی ہوگی۔ ثواب و عذاب روح پر ہوگا۔ یہاں تک مولوی محمد علی شاہ و مترجم قرآن انگریزی ترجمہ مذکور کی تمہید میں بیان فرماتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی اس کی روحی ترقی جاری رہے گی۔ اور روح ترقی کرتی چلی جائے گی۔ مگر بیان مذکور کے نسبت انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی۔ یہ مولوی صاحب موصوف کا مجرد دعویٰ ہے۔ چنانچہ اسی نبیاد پر لاہور ہسٹری نے اپنی کتاب موسس حیس اینڈ محمد میں بیان کیا ہے کہ وہ جس پر میں نے لاہور حساب معزز سے اس کی دلیل طلب کی تھی مگر ہنوز کوئی جواب لاہور صاحب موصوف کا نہیں آیا۔ اب ترجمہ مذکور کے دیکھنے سے یہ پتہ چلا کہ اسی ترجمہ کی تمہید پر انہوں نے لکھا ہے۔ مولوی صاحب معزز بھی قیامت روحانی کو مانتے ہیں اور جو آیتیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے متعلق کلام اللہ میں وارد ہیں۔ ان کے نسبت کوئی شرح نہیں فرمائی۔ لفظی ترجمہ پر اٹھنا کہ دیا گیا ہے۔ کلام اللہ میں ایک آیت نہیں ہے

پچاسوں مقام پر مرنیکے بعد اُنھنے کا ذکر موجود ہے۔ مگر وہی قیامت کے خیال نے ان آیات کی شرح سے چشم پوشی برتی ہے۔

یہ امر ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد اعمال ساقط ہیں۔ چنانچہ مسلم نے اُنس تحت روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہرگز تمنا نہ کرے ایک تمہارا موت کی اور اس کی دعا کرے پہلے اس سے کہ اس کو آئے۔ بیشک جبکہ قرابت ایک تمہارا تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ اور بیشک زیادہ نہیں کرتی مومن کو اس کی عمر مگر خیر پر ملے

جب عمل منقطع ہو چکا تو ترقی کیسے ممکن ہو اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا مزرعہ الآخرہ جو کچھ کمائی عمل کے ذریعہ سے اس دنیا میں کی جاتی ہے وہ آخرت میں کام آتی ہے۔ اس سے زیادہ نہیں اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر دنیا میں اگر کمائی کرنا ہوگا۔ ساکنان جنت و دوزخ کے لیے خدائے تعالیٰ نے جو قید الاشارۃ کی گواہی ہو وہ بھی اسی لحاظ سے ہو کہ پھر روح سے پروائی یا بھلائی نہیں ہو سکتی تا آنکہ وہ اس مادی دنیا میں کمائی کر کے نہ لے جائے۔ انسان اس کمائی کی بدولت جنت و دوزخ کا مستحق ہوتا ہے۔ خود الفاظ الاشارۃ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ انسان پھر دنیا میں آئے اور کمائی لیکر جاتا ہے اور اس کمائی سے تمتع حاصل کرتا ہے جب دنیا میں سزا مل جائے تو عاقبت دنیا کے کاروبار کی سزا دنیا میں ملنا ہی عین انصاف ہے میں اسی جرم کی کر سزا نہ ہو گی پچانچہ بدر کی زلّائی میں جو کفار مارے گئے تھے ان کی طرف خطاب فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو

ارشاد فرمایا بیشک خدائے تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ سچ ہوا۔ تم سے جو وعدہ ہوا تھا وہ کیا پورا ہوا۔ اس ارشاد نبوی کی تصدیق اسی دنیا کے متعلق تھی۔ اس کو خود مولوی محمد علی نے بھی قبول فرمایا ہے اور پھر مالک یوم الدین کی شرح میں یوم کے نسبت بیان فرمایا ہے کہ خدائی سزا کا عمل ہر وقت و دنیا میں جاری ہے۔ اس خیال کا کہ ایک یوم خاص ہیں سزا کا عمل ہوگا۔ کہیں کلام اللہ کے الفاظ سے بہتہ نہیں چلتا۔ اس آیت میں یوم الدین جو

آیا ہے وہ قافون سزا ہر وقت کام کر رہا ہے جب ہم ان کو قتل کر لیں تو پھر مولوی صاحب قیامت کا اقرار اور روجی سزا و جزا کو اس میں اضافہ فرماتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے جب انسان کو دنیا میں ایک سزا مل جائے تو دوسری سزا کا ہونا قابلِ قبول نہیں ہو سکتا۔ بہر حال شریف کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اس بارہ میں متعدد احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر بخاری کی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔

باب حد قائم ہونے سے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے
ہم سے محمد بن یوسف (دریابی یا بکندی) نے
بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے اُنھوں
نہری سے اُنھوں نے ابو ادریس خولانی سے
اُنھوں نے عبادہ ثکربن صامت سے اُنھوں نے
کہا ہم ایک مجلس میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں آپ نے فرمایا۔
مجھ سے ان باتوں پر جیت کر و۔ اللہ کے ساتھ
کسی چیز کو شریک نہ بنانا۔ چوری نہ کرنا۔ زنا نہ کرنا
اور یہ آیت رسول و ممتحنہ کی پڑھی۔ یا ایہا النبی
اذا جادک المؤمنات۔ اخیر تک فرمایا۔ پھر جو کوئی
ان شرطوں کو پورا کرے اس کو تو اللہ پاس
نواب ملیگا۔ اور جو کوئی ان گناہوں میں سے
کسی گناہ میں پھنس جائے پھر اس کو دنیا میں
سزا مل جائے تو وہ اُس کے گناہ کا کفارہ ہو جائیگا
اور جو کوئی گناہوں میں کوئی گناہ کر بیٹھے لیکن
اللہ تعالیٰ (دنیا میں) اس کا قصور چھپائے رکھے
تو آخرت میں اللہ کو اختیار ہے اگر چاہے اس کا

(۱) باب الحد و کفارۃ حد ثنا محمد ابن یوسف
حد ثنا ابن عذیۃ عن الزہری عن ابی
ادریس الخولانی عن عبادہ ابن الصامت
قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی مجلس فقال بالعونۃ علی ان لا تشربوا
یا اللہ شیئاً فوقت فھو کفارہ ومن اسالہ
من ذلک شیئاً لا تشربوا لا تؤادوا تراھدہ الا ینکھلوا منک فجاہ
علی اللہ ومن احباب من ذلک شیئاً
فستردہ اللہ علیہ انشاء غفرلہ و
انشاء عذابہ

صحیح بخاری مترجم مولوی وحید الدیال صفحہ ۱۰۰ پارہ ۲۴

گناہ بخشہ۔ چاہے اس کو عذاب کرے۔

باب عہد گاہ میں رجم کرنا۔ مجھے محمود بن غیلان نے بیان کیا۔ کہا ہم سے عبد الرزاق نے کہا ہم کو معمر بن خردی انھوں نے زہری سے انھوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے انھوں نے جابر بن عبد اللہ سے ایک شخص نو مسلم قبیلے کا (ماغزن مالک) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زنا کا اقرار کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ یہاں تک کہ اس نے چار بار اپنے اوپر گواہی دی چار بار گناہ کا اقرار کیا تب آپ نے اس سے پوچھا کہیں تو دیوانہ تو نہیں ہو وہ کہنے لگا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تیرا نکاح ہو چکا ہے کہ نہیں لگا جی ہاں۔ پھر آپ نے اس سے رجم کرنے کا صحابہ کو حکم دیا وہ عہد گاہ میں رجم کیا گیا۔ جب پتھروں کی مار اس کو لگی تو بھاگ نکلا لیکن لوگوں نے پھر لے میدان میں اس کو پکڑ لیا وہاں مارا یہاں تک کہ مر گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں اچھا کلمہ کہا۔ اور اس پر جنازہ کی تازی پڑھی۔ یونس اور ابن جریر نے زہری سے فصلی علیہ کالفظ بیان نہیں کیا۔

• باب الجسۃ المصلی حدیثی محمود وحدثنا عبد الرزاق اخبرنا بعر بن الزہری عن ابی سلمہ عن جابر ان رجلاً من اسلم جاء البنی صلی اللہ علیہ وسلم فاعترف بالزنا فامر من عند البنی صلی اللہ علیہ وسلم حتى شهد علی نفسه اربع مرث قال له البنی صلی اللہ علیہ وسلم انما جنون قال لا قال احصت قال نعم فامر به فرجیم المصلی فلما ارتقتہ الحجارة فرقا درك فرجیم حتى مات فقال له البنی صلی اللہ علیہ وسلم خذوا وصری علیہ لعل یؤثروا واین جریم عن الزہری فصلی علیہ

صحیح بخاری مترجم مولوی وحید الزماں صفحہ پارہ ۲۸

مترجم حدیث مذکور کے حاشیہ میں بیان کرتے ہیں کہ ایک روایت میں یوں ہے کہ نہیں پڑھی اگر اثبات مقدم ہو جی پر اور عبور علما کا یہی قول ہے کہ امام بھی اس پر نماز پڑھے۔ اور امام احمد سے یہ منقول ہے کہ امام و در اہل فضل کو اس پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ماتی لوگ پڑھ لیں لیکن غامدی کی

حدیث میں یوں ہے کہ اہل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ستر آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو ان سب کو کافی ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے باغ کے حق میں بھی فرمایا کہ کوئی توبہ باغ کی توبہ سے افضل نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ باغ نے ایسی توبہ کی کہ اگر ایک امت پر بانٹ دی جائے تو سب کو کافی ہو۔ نسائی کی روایت میں یوں ہے میں نے باغ کو دیکھا وہ بہشت کی نروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ عیش کر رہا ہے۔

قیامت میں مردوں کے اٹھنے کسی کا خیال ہے کہ سزا و جزا کے لیے بسم کی ضرورت ہے اور کے نسبت مسلمانوں کے خیالات انسان میں ایک ہڈی ہے جس کی عجب الذنب کہتے ہیں وہ فنا نہیں ہوتی۔ اسی سے قیامت میں انسان کی خلقت ہوگی کوئی کتا ہے کہ خدا کے حکم سے انسان قبروں سے نکل آجینگے۔ یہ سب باتیں شیعہ باندی سے کم نہیں ہیں۔ جیسے کہ فی زمانہ سینما میں دیکھا جاتا ہے اس کو حکمت اور قدرت سے کچھ تعلق نہیں قیامت میں زمین سے مردوں کے اٹھنے کے متعلق کلام اللہ میں آیات ہیں اس کو ہم پہلے تحریر کرتے ہیں۔

اور وہی ہے کہ چلاتا ہے بادیں خوش خبری لاتیں آگے اس کی مر سے یہاں تک کہ جب اٹھائیں بدلیاں ہماری ہانکا ہم نے ان کو ایک شہر مردہ کی طرف۔ پھر اس میں آنا را پانی۔ پھر اس سے نکالے سب طرح کے پھل۔ اسی طرح نکالینگے مردوں شاید تم دھیان کرو۔

سو دیکھو اللہ کے مہر کے نشان۔ کیونکہ جلاتا ہے زمین کو اس کے مہر سے پیچھے۔ بیشک وہ ہے مردے جلانے والا۔

اور اللہ ہے جس نے چلائی ہیں بادیں پھر بھاری

وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بِشَرِّ آيَاتِهِ
رَحْمَةً طَحْنِي إِنْ أَقْلَتِهَا بَاقِعًا لَّاسْقِنَهُ
بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَاهُ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا مِنْ حَتَّى
كَلَّ الشَّجَرَاتُ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ۝ ۵۰ ۵۱

وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بِشَرِّ آيَاتِهِ
رَحْمَةً طَحْنِي إِنْ أَقْلَتِهَا بَاقِعًا لَّاسْقِنَهُ
بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَاهُ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا مِنْ حَتَّى
كَلَّ الشَّجَرَاتُ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ۝ ۵۰ ۵۱

۵۰-۳۰

وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بِشَرِّ آيَاتِهِ
رَحْمَةً طَحْنِي إِنْ أَقْلَتِهَا بَاقِعًا لَّاسْقِنَهُ
بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَاهُ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا مِنْ حَتَّى
كَلَّ الشَّجَرَاتُ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ۝ ۵۰ ۵۱

ہیں بدلی ہو گئے۔ ہم ان کو ایک مرگئے
دیس کو پھیر دیا ہم نے اس سے زمین اس کے
مرگئے پیچھے اسی طرح ای جی اٹھنا۔

اور جس نے آسمان سے پانی مانپ کر پھر
ابھار اس سے ہم نے ایک دیس مردہ۔ اسی طرح
تم کو نکالینگے۔

اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے ہمارے پھر دھڑک
ڈالیا تم کو اس میں اور نکالے گا تم کو باہر۔

اور آسمان ہم نے آسمان سے پانی برکت کا
پھر اٹھایا ہم نے اس سے باغ اور انج کھیت
کھیت کا اور کھجوریں لمبی اٹکا گا ہمارے نہ پر
روزی دینے کو بندوں کی اور چلایا ہم نے
اس سے ایک مردہ دیس۔ یونہی ہے مکمل
کھٹے ہوتا۔

لوگو اگر تم کو جی اٹھنے میں کسی طرح کا شک ہو تو ہم نے
تم کو مٹی سے پھر لطف سے پھر خون کے تو تھڑے
سے پھر پوری بنی ہوئی اور ادھوری بنی ہوئی
بنی سے پیدا کیا تاکہ تم پر اپنی قدرت کا ظہر
کریں۔ اور پیٹ میں ہم جس کو چاہتے ہیں قوت
مقرر تک ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ پھر تم کو بھونکا
مکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں سے
کوئی کوئی تو مر جاتا ہے اور کوئی کوئی مر جاتا ہے

سَمَاءً فَخَلَقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيْمَنٍ فَأَخْلَقْنَا
فِيهِ الْأَرْضَ وَجَعَلْنَا مِيزَانًا لِّلنَّاسِ فِيهَا

۹۰:۳۵

وَالَّذِي يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَفْقَدَ رِيحًا
فَنُفِثَ بِهَا يُبَلِّدُ أَشْجَارًا كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

۱۱۲:۴۳

وَاللّٰهُ اَنْتَ اَعْلَمُ مِنَ الْاَشْرَارِ مَنْ نَبَاتًا لَا تُنْمِ
يُحْيِيْكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اَخْرَاجًا

۱۸۰:۱۰۱

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَاَنْبَتْنَا
فِيْهِ حَبَّ حَبْتٍ وَحَبَّ الْخَضِرِ وَالْخَلْجَ بَسِطْنَا
لَهَا طَلْعَ نَضِيدٍ وَرَزَقْنَا الْعَبَادَ وَاحِشِنَا
فِيْهَا بِلَدٍ مَّيْمَنٍ كَذٰلِكَ الْخُرُوجُ

۱۱۳:۵۰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنَ الْبَعْثِ
فَاَنْتَ اَخْلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُّرَابٍ ثُمَّ مَّرَّكُمْ فِيْ بَطْنٍ
ثُمَّ مِّنْ حَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ فَاَخْلَقْنَا
وَعَبْرَ خَلْقَتِهِ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّقُ فِي الْاَرْضِ حَبَّ
مِنْ شَاءِ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ
لِيَبْلُغَ اَسَدًا كَرِيْمًا وَرِمْلًا مِّنْ يُّنُوْنٍ وَ
مِّنْكُمْ مَّنْ يُّدْرِكُ اِلَى الْاٰخِرَةِ الْعُمُرَ وَلِكُلٍّ يُعَلِّمُ
مِنْ اٰمَلٍ عِلْمًا شَيْعًا وَتَزَى الْاَرْضَ

هَامِدًا تَخَازَا أَتَزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ
وَرَبَّتْ فَانْتَبَعَتُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ دِهِيحٌ ۝
ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى
وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ
آتِيَةٌ وَلَا رَيْبَ فِيهَا لَا أَزَالُ اللَّهُ يَجْعَلُ
مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝ ۲۲ ۝ ۵۷ -

زیادہ نکی عمر کی طرف لوٹنا کہ لایا جاتا ہے کہ جانے
تیچھے کچھ سمجھے نہیں اور تو زمین کو دیکھتا ہے کہ بے
حسن و حرکت پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو
اللہ نے اور اُٹھنے لگتی ہے۔ اور ہر طرح کی
عوضنا روئیدگی آجاتی ہے۔ یہ سب تصرفات
اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ برحق ہے۔ اور
اس کی کہ وہ مردوں کو جلائیگا۔ اور اس کی کہ
وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی کہ قیامت ضرور
آنے والی ہے۔ اس میں کسی طرح کا شک نہیں
اور اس کی کہ جو لوگ قبروں میں ہیں اللہ ان کو
اُٹھائیگا۔

یہ جملہ سات آیتیں ہیں ان ماقبل چھ آیتوں کی پوری تفصیل اس ساتویں آیت سے کر دی کہ
انسان کی ماں زمین نہیں عورت ہے۔ اسی لیے خد نے عورت کو زمین کے نام سے منسوب
کیا جیسا کہ فرماتا ہے۔

لَنَسْأَلَنَّكَ عَنْ حَرْثِكَ لَكُمُ قَاتُورٌ مِّثْلُكَ اَفْخِ
مَشْعَمٌ ۲: ۲۲۳ اور پھر فرماتا ہے:-
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا جَعَلَهُ
نَسَبًا وَصِهْرًا ۱۵-۲۳۔
ایک جگہ اور فرماتا ہے۔

تمہاری بیبیاں تمہاری کھیتیاں ہیں جس طرح
چاہو آؤ۔

وہی ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا
پھر اس کو کسی کا بیٹا بیٹی اور کسی کا داماد بہو بنایا

وَاللَّهُ اَسْتَعْمِلُ مِنَ الْمَرْحُومَاتِ لَا تَمُوتُ يَتَذَكَّرُ فِيهَا
فَرِحَ حُبُّكَ اَجَاهُ ۱۷: ۱۷۱ اور

اور اللہ نے تم کو زمین سے اُگایا پھر لوٹا لایا میں تم کو
ملا دیگا۔ اور تم کو اسی مٹی سے نکال کر ڈالے گا۔

آیات بالا کے ملاحظہ سے ظاہر ہوگا کہ آیت ہفتم نے پورے معاملہ پر روشنی ڈالی اور اس
دیکھا جانے کہ آیا انسان کی زراعت کی جو کھیتی ہے وہاں پانی برسایا گیا کہ نہیں اور اس پر

وہ زراعت کیسے سرسبز اور اُبھرنے لگتی ہے اور جب وہ کھیتی ہے تو اُس کی حیثیت زمین کی ہے کہ نہیں۔ جب اس کی حیثیت زمین کی ہے تو کیا وہ قبر کی مصداق ہے کہ نہیں۔ خدا اس سے زیادہ واضح اور بہن طریق سے اور کیا بیان کرتا۔ جیسے سورہ قیامت کو واضح کر دی ویسی ہی آیت منعم مردوں کے قبروں سے اُٹھنے کو نہایت واضح طور پر منکشف کر دی اور آیت ذیل اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

آیت میں جو بیان فرمایا گیا ہے کہ تم نخر حکم طغاً اُس کے مقابلے میں آیت ذیل بھی ملاحظہ کے قابل ہے۔

کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے کیا ہم اُٹھا کھڑے کیے جائیں گے اور کیا ہمارے لگے باپ بھی کہو ہاں اور تم ناتوان ہو گے اور وہ تو ایک جھٹکے ہوگا۔ ادھر جھٹکے ہو ادھر سب دیکھنے لگے۔

عَاذًا مِّنْ اَنْ تَابَا وَنَحْنَا مَعَهُ اَتَا۔
لَمُبْعُوْنَ اَدَابًا وَّنَا لَا وُلُوْٓنَ ۚ قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ زَاخِرُوْنَ ۚ فَاِمَّا هِيَ رَجْعًا وَّاٰجِدُوْٓا فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝

۱۹۶۶: ۳۷

ہیہ حدیث بھی ملاحظہ کے قابل ہے۔

ہم سے محمد بن کبیر نے بیان کیا۔ کہا ہم کہ سفیان ثوری نے فردی کہا ہم سے سعید بن جبیر نے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اُنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے بدن بن ختنہ حشر کیے جاؤ گے پھر آپ نے سورہ انبیاء کی یہ آیت پڑھی جیسے ہم نے پہلے بار پیدا کیا ویسا ہی دوبارہ بھی پیدا کرینگے۔ ہم اس کا وعدہ کر چکے ہیں جس کو پورا کرینگے۔

حدثنا محمد بن کبیر اخبرنا سفیان حدثنا المعیر بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبیر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم محشورون خفافاً عما اتاكم منكم ثم تقرأ بعد ان اول خلق تغيد ثم تدعى علينا اننا كنا فاسقين۔

اس کے بعد ہم کو یاد دہ و قدامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث نے

جملہ معاملہ پر روشنی ڈال دی۔ اور یہ حالت ہم اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں دیکھ رہے ہیں قرآن اور حدیث نے جہاں تک مذہبی زبان میں ممکن تھا بلا کم و کاست بیان کر دیا۔ حدیث مذکور میں آیت کلام اللہ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ جس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جیسا اوّل وقت پیدا کیا گیا ویسا ہی دوبارہ بھی پیدا کیے گئے۔

جب ہم اس امر پر غور کرتے ہیں کہ بلا ستر خدا کی عبادت کرنا اس دنیا میں جائز نہیں رکھا گیا ہے وہاں ہر روز قیامت خدا کے مواجد میں عورت اور مرد اپنے ستر کے مقامات کھولے ہوئے جانا اختیار کیا کی غیور سی پرائڈ ڈالتا ہے۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ قبر سے مردہ اُٹھیں گے تو ختمہ کا ٹکڑا تو مردہ کے ساتھ قبر میں نہیں گیا پھر وہ کڑا قبر سے کیسے اُٹھے تو یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ جو چیز زمین میں خواہ کس بھی دفن ہو قبر میں بھی داخل ہے تو دوسرا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے بال اپنے ناخن یا جو کچھ نہ وائےات جد کیا ہے وہ بھی اُٹھنا چاہیے تھا صرف ختمہ کیے ہوئے ٹکڑے کی کیوں خصوصیت ہوئی اور پھر جب خدا اتنا بڑا قادر مطلق اور حکیم ہے مردے کی خاک کو قحط اپنی قدرت سے آنا فانا پتلا بنا کھڑا کر دیا۔ کیا اس میں اتنی قدرت نہ تھی کہ جو کفن دیا گیا تھا اس کو بھی مردے کے ساتھ اُٹھا کر اپنی غیور سی کائنات دیتا۔ یہ سب وجہات باتیں ہیں جس کی توضیح میں کوئی جواب بن نہیں پڑتا۔ بجز اس کے کہ اگلے زمانہ میں جبکہ دنیا کے علیم معدوم تھے نہ علم کا چرچا تھا نہ غیر مذاہب سے واقفیت تھی اور کتب کا دستیاب ہونا نہایت درجہ دشوار تھا اور ہر شخص کو کتاب ہمدست نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ مطابع موجود نہ تھے۔ نہ مطبوعہ کتب نہ راستہ محفوظ تھے۔ بلکہ گھر کے باہر لکنا بھی نہایت خطرناک تھا۔ نہ داغی قابریت کو ترئی ہوئی تھی۔ اُنہوں نے اپنی سمجھ کی مطابق سمجھ لیا۔ اب اس زمانہ میں جبکہ تمام دنیا کے علوم خواہ وہی ہوں یا دنیوی اور چھاپے کے رواج کی وجہ سے بہت کم صرف پر ہر ایک کتاب ہر شخص کو سہولت ہمدست ہو سکتی ہو اب بھی معاملات پر پردہ پڑا رہے ناممکن ہو۔

خدا کا یہ فرمان کہ جلد انبیاء علیہم السلام نے اصولی اکیمی تعلیم دی ہو باطل ہو جانا ہے مرنے کے بعد اُٹھنے کا بیان جملہ دوسرے ادیان میں ہمیشہ تسلخ ہے۔ یہودی مسیحائی اور اسلامی ادیان میں قیامت قرار دیا جانا کیا معنی رکھتا ہے۔ نیز اصطلاحی لفظ پر بحث نہیں ہو سکتی اگر ان سب ادیان پر

غور کیا جائے تو انسان کسی نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔ بشرطیکہ ذاتی اور مورو ثی خیالات کو تھوڑے عرصہ کے لیے دور کر دے۔

آیت ہفتم میں خدا تعالیٰ کا فرمان اِنَّ الشَّيْءَ بَشَرًا مِّنْ فِى الْقُبُورِ ۝ سے کیا مطلب ہے۔ قبر میں مردہ کے سڑنے اور کھنے کے بعد مٹی رہ گئی ہو کیا اس مٹی سے انسان بن سکتا ہے۔ بظاہر الفاظ گڑھا ہوا جسم اٹھنے کا پتہ نہیں چلتا۔ بخلاف اس کے دوسری جگہ خداوند تعالیٰ بہ صراحت فرمایا ہے کہ اس کے جسم کے مانند دوسرے جسم اگر اٹھیں گے تو دیا جائیگا۔ وہ آیت یہ ہے:

اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ ۝ فَذَاهُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۝ قَالَ مَنۢ بِنَحْنِ الْاِطْلَافِ ۝ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝ قُلۡ يٰحِيْثُهَا الَّذِىۡ اُنْشَاْنَا ۝ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۝ الَّذِىۡ جَعَلَ لَكُمۡ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا ۚ ذَا الَّذِىۡ مِنْهُ نُوقِدُوْنَ ۝ اَوَلَيْسَ الَّذِىۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَدِيْرٍ ۚ عَلٰۤى اَنۡ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلٰۤى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰتُ الْعَلِيْمُ ۝

۸۱۶۷۰۳۶

و زمین پیدا کیے وہ قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کرے۔ ہاں وہ بڑا مہر پیدا کرنے والا ہے

دوسری آیت سورہ واقعہ کی ہے۔

نَحْنُ خَلَقْنَاهُ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ۝ اَمْ يَتَّبِعُ النَّاسُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمۡ اِلٰهٌ ۙ اِلَّا الْاَلْفُوتُ ۝ نَحْنُ قَدْ زَيَّنَّا لَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْكُوْرِيْنَ ۝ عَلٰۤى اَنۡ يُبَدِّلَ اَمْثَلَكُمْ ۚ وَنُنشِئُ لَكُمْ فِىۡ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۚ

ہم ہی نے تم کو پیدا کیا تو تم سچ کیوں نہیں مانتے بھلا دیکھو تو کہ مٹی جو تم پہنچاتے ہو کیا اس کا آدمی تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں۔ ہم ہی نے تم لوگوں میں موت کا قرار دیا کر دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں دیں

لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾ ۝ ۵۷ ۝ ۵۸ ۝ ۵۹ ۝ ۶۰ ۝ ۶۱ ۝ ۶۲ ۝ ۶۳ ۝ ۶۴ ۝ ۶۵ ۝ ۶۶ ۝ ۶۷ ۝ ۶۸ ۝ ۶۹ ۝ ۷۰ ۝ ۷۱ ۝ ۷۲ ۝ ۷۳ ۝ ۷۴ ۝ ۷۵ ۝ ۷۶ ۝ ۷۷ ۝ ۷۸ ۝ ۷۹ ۝ ۸۰ ۝ ۸۱ ۝ ۸۲ ۝ ۸۳ ۝ ۸۴ ۝ ۸۵ ۝ ۸۶ ۝ ۸۷ ۝ ۸۸ ۝ ۸۹ ۝ ۹۰ ۝ ۹۱ ۝ ۹۲ ۝ ۹۳ ۝ ۹۴ ۝ ۹۵ ۝ ۹۶ ۝ ۹۷ ۝ ۹۸ ۝ ۹۹ ۝ ۱۰۰ ۝

اور ایک اور سستی میں جس کو تم نہیں جانتے تھے کہ

بنائے کر اکیس اور تم تو پہلے بنائے کو جان رہے تھے
ہو تو کیوں نہیں سوچتے۔
ان ہر دو آیات سے اس خیال کا پورا بطلان ہوتا ہے کہ جو جسم قبر میں مدفون تھا اور اب جس کی
صرف مٹی باقی رہ گئی ہے وہ تو نہیں اٹھتا۔ اگر اٹھتا تو اس کا مثل۔ مثل سے یہ خیال نہ کہ اپنا
کہ جسم مثالی۔ جب انسان کی روح فانی ہو کر اسے تشریف اٹھاتی ہے تو فوراً ہی آپ اپنا مثالی
جسم حاصل کر لیتی ہے۔ جب مثالی جسم موجود ہے تو پھر خدا کے تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اَنْ تُبَدِّلَ
اَمْثَالَكُمْ سے دوسرے مثالی جسم کا استدلال صحیح نہیں ہے کلام اللہ اور احادیث سے
قیامت جسمانی کا ہونا قطعاً ثابت ہے اور کسی کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں سے جو روحانی
قیامت کے دعویدار ہیں کہ بحث نہیں۔ قیامت روحانی کا دعویٰ حقیقتاً درپردہ سزا و جزا کا
انکار ہے۔ آیت بالا میں اَنْ تُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ سے مراد اسی خالی جسم سے ہے۔ کیونکہ سوال اسی
مٹی کے جسم کا تھا جس کی مزید توضیح خداوند تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے۔

پھر آیت بالا میں نَدْنَسُّكُمْ فِی مَآکِلِ تَخْلُحُونَ کے الفاظ نے اور دشواری پیدا کی ہے
جب اٹھنے والے کو اپنی خبر نہ ہو تو پھر اس کی سزا و جزا کے متعلق کیا خبر ہو سکتی ہے۔ جب اس کو اپنے فعل کی
خبر نہ ہو۔ پھر سزا و جزا کیسی۔ یہ اعتراض اس حالت میں صحیح مانا جاسکتا ہے۔ جب فیصلہ کنندہ عالم الغیب نہ ہو
ایسی حالت میں انسان اصول انصاف کے لحاظ سے ملزم کو الزام بھی بتلائے ہے اور اس سے صفائی بھی
چاہتا ہے۔ ہر خیال کہ ملزم اپنی صفائی سے اپنی برائت حاصل کرے۔ مگر خدا کا معاملہ دوسرا ہے
وہ جو سزا و جزا کرتا ہے وہ فعل کی حیثیت سے نہیں بلکہ فاعل کی نیت پر فیصلہ صادر کرتا ہے اس کے
فیصلہ سوا اور غلطی سے پاک اور قطعی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں وہ یہود و گلی
میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر انسان کو اپنی پچھلی حالت کا خیال رہتا تو اس سے آئندہ اپنے
کار و بار میں ترقی کرنے کا خیال نہ ہوتا۔ وہ اپنے پچھلے خیال میں مجرمت۔ بہتری ہی ہو کہ فقط روح پر
اس کا تجربہ نقش ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اطفال کیسے ذہین اور کیسے بختہ مغرور اور کیسے ہوشیار ہوتے
ہیں جو بڑوں کے کان کاٹتے ہیں۔ یہ انھیں پچھلے تجربوں کا نتیجہ ہے۔ اگر روح بالکل کوری رہتی جب

اس کو جہم ملتا تو ابتداً مثل ایک سیوا ان کے ہوتی۔ اس میں انسانیت کا نشان نہ ہوتا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ حضرت انسان ابتداً جبکہ ان وجود دنیا میں ہوا ہزاروں برس تک آوارہ اور مثل سیوا ان کے نہ گزرے ہوں کیا ہم اس وقت بھی امریکہ اور اسٹریلیا کے قدیم انسانوں کو نہیں دیکھتے جو اس وقت بھی خال خال موجود ہیں جو مثل حیوانوں کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہزاروں برس میں بھی وہ تمدن کی ہواست بے بہرہ ہیں۔ کیا ہم پہاڑی اقوام کو جو خود اس ہندوستان میں ہیں نہیں دیکھتے کس درجہ پست حالت میں ہیں ان کی معیشت ذل میں ہے وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوئی جو تمدن اقوام میں ہے۔ گویا سید لوگ! یہی تمدن دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ قریب قریب وہی حیوانیت ان میں باقی ہے۔ ہجرت بوقت ہجرت حاصل کرنے کے ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس سمنوں پر ہم نے تفصیل وار بیان اس کتاب کے حصہ دوم میں کیا ہے۔

مرنے کے بعد ہی جو کچھ باقی رہتا ہے وہی رہتی ہے۔ اس کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ اسی فیصلہ کے مطابق وہ حضرت خواہ تلاح کا انکا اسی کریں ہزار ہا سال کے لیے عالم اجسام میں حیران دہشتان رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے عالم اجسام میں موجود ہونے تک جو کچھ حالت ہے وہ محض روحی ہے اور جو کچھ ان کا روبرو کا اثر روح میں سرایت کیا ہے وہ گویا روحانی منزل سے موصوم ہو سکتا ہے جس کو بھگتنا پڑتا ہے اور حقیقی منزل اس عالم میں شروع ہوتی ہے۔ اور یہ کہ ایک روز خاص میں کل مخلوق اکٹھا کی جا کر ان کا فیصلہ ہذا کلام اللہ سے اس کا کچھ ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ آیت ۴۴ متعلقہ صفحہ ۱۵۷ اس کا بطلان ہوتا ہے۔ کلام اللہ کے معنی انسانی زبان کے لحاظ سے نہیں کی گئی ہے۔

فرسائیاں کی ہیں۔ اس سے معاملہ پر ذہن سے برابر روشنی نہیں پڑتی۔ بلکہ ان کا معاملہ پیچیدہ ہو کر اور الجھ گیا جس کا بطلان محض ناممکن اور ناقابل حل ہے اور یہ دشواری اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ ہم نے کلام اللہ کے معنی اپنی زبان کے معنی کی حیثیت سے نہیں کیا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے۔

وَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَكُنْزٌ مَّا أَتَاكَ
تَطْبِقُونَ ۝ ۲۱۵ دوسری جگہ فرماتا ہے۔

قُرْآنًا نَّزَّلْنَا بِغَيْبٍ ذِي جَوِّ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝
یہ قرآن عربی ہے اس میں کسی طرح کی پیچیدگی نہیں تاکہ اس کو سمجھ کر خدا سے ڈریں۔

یہی جو جس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے اس میں سے
بعض آیتیں مکی ہیں کہ وہی اصل کتاب ہیں اور بعض
دوسری مہم۔

قُرْآنَ الَّذِیْ اُنْزِلَ عَلَیْكَ الْکِتٰبُ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحِکٰتٌ
مِّنْ اَمْرِ الْکِتٰبِ وَآخِرُهَا مُتَشٰدِهَةٌ ۝۳۰

چوتھی جگہ فرماتا ہے۔

ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو جو جس نے اپنے بندہ کو یہ
قرآن اتارا اور اس میں کچھ نہ لگی رکھی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اُنْزِلَ عَلٰی عَبْدٍ هَ الْکِتٰبُ وَلَهُ
یُجْعَلُ لَهُ مَوْجَاہٌ ۝۱۲-۱۸

پانچویں جگہ فرماتا ہے۔

تو ہم نے اس کو تمہاری زبان میں اس غرض سے
آسان کر دیا ہے کہ تم اس سے پہنچ سکو اور اس کو بخوبی
سنو اور اکھڑ لوگوں کو ڈراؤ۔

کَمَا هُوَ اَیْسَرُ لِّذٰلِکَ بِاٰیٰتٍ لِّتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِیْنَ
وَتُنذِرَ سَیِّئُوْهُمَا لَعَلَّآ ۝۱۹-۹۴

آن آیات میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن انسانوں کی بول چال کی زبان میں ہے۔ اس میں کچھ
کچھ نہیں۔ ہمارا کلام بالکل صاف اور سلیس ہے۔ جب اس امر پر غور کیا جائے کہ یہ کلام کو فنی قوم کی ہدایت
کے لیے نازل کیا گیا جو اہل فہمی جن کو علم و عقل سے سروکار نہ تھا۔ جن کی زندگی جہالت اور خونریزی میں
سرفہر ہوتی تھی۔ بھلا کیا ممکن ہے کہ خدا ایسی قوم کی ہدایت کے لیے ایسی پیچیدہ اور عجائب پرستی کی تعلیم دیتا
یہ بالکل نوزیال ہے۔ کلام بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ دنیا کا دستور اصل باضابطہ ہے۔ جب ہم اپنی زبان
میں بات کرتے ہیں تو مجرموں کو کون کن طریقوں سے تنبیہ اور تہدید کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اچھے ہوتے
ہیں ان کے مداح کیسے بلند کیے جاتے ہیں۔ ان الفاظ کی غیر معمولی جدت پسندی کرنا اور ان کو اس لادنی
دنیا سے خارج ایک علیحدہ روحانی کارخانہ قائم کر کے مادی کاروبار کا اطلاق روحی کاروبار میں شریک
کریں تو اس کے معنی کیسے چسپاں ہو سکتے ہیں۔ لامحالہ اس میں معنوی طریق سے شدید ترین دشواریاں
لاحق ہونگی۔ اور پھر بھی معاملہ پر روشنی نہیں پڑتی۔ سچے کے عوض الجھ کر جو توضیح کی جائے گی اس پر اور
اغراضات وارد ہوتے جائینگے۔

پھر کیا خدا کا انصاف ہو سکتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں کیا یعنی لوگوں کا مال کھایا یا کسی کو ضرر پہنچایا۔ یا تاکہ کسی
جان لی تو بموجب آیت کریمہ۔

مَنْ يَكُنْ لَكَ سَيِّئًا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا ۝ ۲۹:۳۰ جس نے کسی زورمندی وہی بدلہ یا ایسا اس کے برابر۔
اس سے اتنا ہی مواخذہ جائز ہے جتنا کہ تقصیر کو پہنچا بخلاف اس کے اس کی سزا جہنم ہو تو یہ

کون انصاف نہ ہو۔ اور خداوند کریم کا یہ فرمان۔
وَيُؤْتِي كُلَّ لَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ہر چیز کو ایسا اس کے لئے دے گا۔ ہر پورا جبر دیا جائیگا۔
۲۷:۲۸ اور لوگوں کو ہدایت ہو گا۔

کہاں پورا اثر سکتا ہو۔ اب اس میں تطابق ہو تو کیسے ممکن ہے۔ اگر آتش و دوزخ کے معنی روحی ہیں
تو اس معنی سے کیا انصاف ہو گا۔ اگر جسم لینے اعمال کی مناسبت سے منسوب ہو تو روحی میں ہونا
ہے تو متفکر کو اس سے کیا بدلہ ملا۔ اگر حقیقتاً خدا نے کوئی کبھی انگریز کی خرابی از دنیا لے لیا رکھی ہو
تو وہ سزا متفکر کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ کچھ نہیں۔

یہ اعتراضات ہر آیت کے معنی میں جہالت پسندی سے پیدا ہوئے ہیں۔ مادی دنیا کے کاروبار کا
تصفیہ مادی دنیا میں ہو تو نہ آیات کے تاویل کی ضرورت ہے نہ جہالت پسندی کا موقعہ ہو بلکہ جو جیسا کیا
و ایسا ہی اس کے ساتھ سلوک ہو جیسا کہ کلام اللہ نے دعویٰ کیا ہے پورا پورا اثر ہے۔ ان سب
باتوں کا تصفیہ بلا تاویل اپنے اصلی معنی کی حیثیت سے تنازع کو منہ میں حاصل ہے۔ لفظوں پر بحث
کرنے سے کچھ نتیجہ نہیں۔ خدائے تعالیٰ نے مرنے کے بعد اعمال کی جواب دہی کے لیے پھر زندہ کرنے
و وعدہ کیلئے ہیں۔ جس کو اسلامی اصطلاح میں قیامت کہتے ہیں۔

جنت و دوزخ یہ بھی استعارات ہیں جن کے حقیقی معنی راحت اور عذاب ہیں۔ خدائے تعالیٰ
نے راحت و عذاب یعنی جنت و دوزخ کے الفاظ میں کوئی خصوصیت نہیں فرمائی ہے۔ جیسے دنیا کے
باغات کے نسبت جنت کا اطلاق ہوا ہے اور مادی دنیا کے اشیاء کا ذکر ہے ویسے ہی وعید میں بھی
عمل ہے۔ انسان جو کچھ نیکی اور بدی کی حیثیت سے اس دنیا میں عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اس دنیا میں
مل جاتا ہے۔ جس کا بدلہ ملا ہو اس کو دوسری قسم کا عذاب ہونا صحیح نہیں مانا جاسکتا۔ اس وجہ سے
کہ شخص فوت شدہ کا حشر اسی زمین پر ہو گا۔ اور اسی زمین کا قانون اس پر جاری ہونا لازم آتا ہے۔
ایم غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مضمون میں بیان فرماتے ہیں۔ بہشت کی جسمانی لذتیں مہرہ کی
طرح تین قسم کی قرار دی جاسکتی ہیں۔ حسی۔ خیالی و عقلی۔ حسی۔ یعنی کھانا پینا۔ لباس مکان وغیرہ۔ خیالی

جیسے آدمی خواب میں کھانے پینے کا لطف اٹھاتا ہے۔ عقلی کے معنی کہ بہشت میں جو روحانی لذتیں حاصل ہونگی۔ ان کو آپ شیریں چہشتہائے رواں۔ ایوان ہائے بلند۔ میوہ جانت لذیذ سے تیسرے کیا گیا ہے۔ چونکہ روحانی لذات کے بہت سے اقسام ہیں۔ اس لیے ہر لذت کو ایک خاص جسمانی لذت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور پھر تحریر فرماتے ہیں جو شخص تقلید کا مشفقہ ہے اور صورت پرست ہی اور حقیقت کی راہیں اس پر نہیں کھلی ہیں اس کے سامنے یہ صورتیں اور لذتیں مجسم بن کر آئینگی۔ لیکن جو لوگ محسوس لذتوں اور ظاہری صورتوں کو ہیج سمجھتے ہیں ان کو وہ پر لطف مسرتیں اور عقلی لذتیں حاصل ہونگی جو ان کی شایان شان ہیں جو ان کی پیاس کو بجھا دیں۔ کیونکہ جنت کی اصلی حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کو وہ چیز حاصل ہو جو اس کی تمنا اور آرزو ہو۔ امام صاحب کا رجحان روحی تھا انھوں نے ہر چیز کو خیال اور فقط خیال پر محمول فرمایا۔ گویا امام صاحب کی جنت محض خیالی ہی۔ حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی جنت دو دوزخ خواہ وہ روحی ہو یا فنی اس سے خارج نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے کسی دوسرے مقام پر بتلایا ہے۔

موت و پیدائش میں تناسب | فطرت کا یہ بھی ایک قانون ہے کہ اگر موت نہ تو پیدائش بھی نہ ہو اگر اموات ایک مقدار میں ہوں تو اسی مناسبت سے توالد بھی ہو۔ اور جب موت کی کثرت ہو تو اسی مناسبت سے توالد میں بھی کثرت ہوگی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ چودھویں صدی عیسوی میں یورپ میں ہلاک ڈیڑھ بیانی کالی موت کے مرض سے آبادیاں ہو گئیں۔ تو فطرت نے بھی توالد میں بہت زور دیا۔ یہاں تک کہ مستورات کو بکثرت دو دو بچے پیدا ہوئے اور اس کثرت کی وجہ سے یہ اثر ہوا کہ اگر بچوں کو پورے دانت بھی نہ پیدا ہو سکے۔ کیا سیرنے پورے پورے تجربے کے بعد اپنی کتاب یورڈائی وارشینا کا لینسٹارڈس منشن مطبوعہ ۱۸۳۷ء میں یہ اصول تمام کر دیا کہ موت کے لحاظ سے پیدائش پر اثر ہے۔ یہ خود اس امر کی دلیل ہے کہ جو لوگ دنیا سے سفر کرتے ہیں ان اسی مقدار مناسب سے پھر واپس ہونا پڑتا ہے اور یہ آیت نشان متعلقہ صفحہ ۱۲ کی ایک میں تصدیق ہے۔ جو امر تجرباً ثابت ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تمام دنیا کے لیے یہی قانون ہر مقام پر اس کی جانچ ہوتی ہے۔

در اصل یہ ہو کہ سائنس خدا و رسول کے فرمان پر جان دینے میں بھی دیر نہ کیا۔ اور اسباب یہ
 ہاں تھے کہ جان تو ورکنا رد و پیسہ للہی اور اسلام کے کام میں صرف کرنے میں دیر نہ ہے۔ اصلاح نفس
 اس سے تو کچھ سروکار ہی نہیں جتنی پوج و پجرات ہیں جز و مذہب ہیں اور حقیقی مذہب اس کے
 میں ہے چھٹویں صدی میں حضرت نظامی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر اور رہے ہیں۔

دیں ترا در پے آرائش اند در پے آرائش و پیرائش اند
 بسکہ برو بستاند ہر گوسا گر تو بینی نہ شناسیش باز

یہ تو پودھوں صدی ہو۔ پھر مغربی تعلیم نے وہ فتنہ اٹھایا ہے جس سے مذہب کو نے میں
 ہالکا ہے۔ ہمارے علمائے دین و پیشروان شرع مبین اپنے پرانے خیالات پر اڑے ہوئے
 ہیں جو زمانہ موجود کے علمی و دماغی ترقی کے مقابلہ میں ابھی فلسفہ یونان تازہ کیے بیٹھے ہیں
 اسب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فلسفہ مغربی کو اسلامی تعلیم سے مقابلہ کر دکھاتے۔

جنگ بلقان میں ترکوں کو اپنے ماتحت صوبوں سے جو نیچا دیکھنا پڑا جس سے بہت بڑا
 حصہ بلکہ کل یورپین ٹرکی ترکوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس پر لندن سمیس نے اپنے اخبار کے
 مقالہ میں یہ درافشانی کی کہ ترک ابھی پتھر کے ہتھیاروں کے زمانہ میں ہیں اور یہ چاہتے ہیں
 کہ پتھر کے ہتھیاروں سے یورپین فولاد کے ہتھیاروں کا مقابلہ کریں یہ کیسے ممکن ہو۔ بہرہ رائے
 اخبار مذکور کی بالکل سچی ہے۔ یہ خیال مسلمانوں کے ہر ایک معاملہ میں صادق آتا ہے۔ ہم کہ ایسے
 مضامین پر خلوص کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔

جب یہ حالت ہے تو جو مسلمان اس وقت موجود ہیں وہ بھی خداوند کریم کے رحم و کرم
 کی بدولت دکھائی دیتے ہیں۔ ورنہ کبھی کے فنا ہو گئے ہوتے۔ یہ تمام خرابی اس وجہ سے پیدا
 ہوئی ہو کہ اعمال صالحہ جو حقیقتاً ایمان داری ہے وہ اہل اسلام سے بہت دور جا پڑی ہے۔
 جب اعمال صالحہ نہ ہو خدا کا شانہ ماننا دونوں برابر ہیں۔ گو یورپ و امریکہ وغیرہ کے عیسائی اقوام
 اپنے مذہب کے نقائص کی وجہ سے عیسائیت سے بیزار اور دہریت کے قریب ہیں مگر بھی
 ان میں عمل صالح ہو اور اسی کی بدولت خداوند تعالیٰ اپنے دشمنوں کے ساتھ نیک سلوک فرما رہا ہو
 آج ان کی دھاک تمام دنیا پر ہو یہ صرف علم و عمل کا نتیجہ ہو۔ کسی شاعر کی یہ رباعی قابل قدر ہو۔

اگر کم ہی متقی تھوئے اصل زندگی حسنِ عمل پر عمل کچھ بھی اگر قسم ۵۷
ہے محاک شرف ہی سیرت نیک آدمی شکل نہیں نسب نہیں مال نہ زینہ ۵۸

مسلمان نو کیا تم میں وہی دل و دماغ نہیں ہیں جو دوسری قوموں میں ہیں۔ پھر کیوں تم اپنی
حالت پر غور نہیں کرتے۔ اگر تم اپنی حالت پر غور کر دگے تو وہ زمانہ کچھ دور نہیں کہ پھر تم وہی
ہو گے جو تمہارے آباؤ اجداد تیرہ سو برس قبل تھے۔ تمہارا وہی دبدبہ ہو گا۔ تم کیوں نہیں
اپنی اصلاح کی کوشش کرتے۔ اگر تم اپنی فوت ارادی سے کام لو گے تو تمہارا اخلہ پاک و برتر
تمہاری مدد کو کھڑا ہو جائیگا۔

ہاں مجھ کو ایک بات اور کہنی ہے۔ فرقہ صوفیائے کرام کے جہلا کا مہلک اثر اہل اسلام میں
سیرت کر گیا ہے۔ جتنا کہ اس زہر کی بیج کمی نہ ہو گی۔ مسلمانوں کا اس فرقہ نے تہمت سے نکالنا محال
کھائی دیتا ہے۔ دراصل تصوف اصل نفس کا نام ہے اور کلام اللہ کی تعلیم بھی فقط اصلاح نفس کی
جو لوگ صوفیوں کے نام لیوا بن کر اسلامی احکام کی بیوقوفی کرتے ہیں اور اپنے تئیں خدا بنائے
ہوئے ہیں ان کی اصلاح سب سے متناہ ہے۔ صوفیوں اور خدائی تعلیم کو دھبہ لگانے والا بہرہ
جہلا کا فرقہ ہے۔ جو اپنی نفسانی خواہشوں میں مہلک اور پھران کا ہر فعل خدا کا فعل ہے۔ شراب
پیں، نحوذبا اللہ گو یا خدا ہی نے شراب پی۔ زنا وہ کریں گو یا خدا ہی نے استغفر اللہ زنا کیا۔

جتنے عیوب انسانیت کے ہیں یہ جہلا تصوف کے پردہ میں کر گزرتے ہیں اور پھر اس کی تائید
میں آیات کلام اللہ رٹ دیتے ہیں جس کے معنی بھی من گھڑت کر لیے ہیں۔ سب سے پہلے ان
جہلا کا استیصال اسلام سے ہونا اسلام کی ترقی کا باعث ہو گا۔ اس وقت جو حضرات بزرگان
کی گدیوں پر رونق افزا ہیں اگر اپنے مریدوں میں اصلاح نفس پر زور دیں تو امید ہے کہ بہت
قریب عرصہ میں بہت کچھ اصلاح ہو جائے گی۔ بشرطیکہ حضرات موصوفین اپنے مریدوں کے
کاروبار اور ان کے قول و فعل کے نگران رہیں۔

حصہ اول تمام ہوا۔

حصہ دوم

جب ہم دنیا میں بار بار آتے ہیں تو کچھ کلی حالت ہم کو یاد کیوں نہیں ہوتی
دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ افراد افراد انسانی تجربوں کا ایک مجموعہ ہی۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے
جب حضرت انسان اپنے دماغ کو اس رُخ پھیریں اور کسی نہ کسی تجربہ کو نہ پہنچیں حقیقت یہ ہے کہ جب
کسی معاملہ پر ایک سے زیادہ دماغ غور کرنے بیٹھتے ہیں تو اس معاملہ پر کسی نہ کسی قسم سے روشنی پڑنا
ضرور ہوتا ہے۔ یہی حالت مسئلہ تنازع کی بھی ہے۔ یہ امر مسئلہ تنازع کے زمانے والوں کو بے چین کیے
دیتا ہے۔ جب ہم بار بار دنیا میں آتے ہیں تو ہم کو اپنی کچھ کلی حالت کیوں یاد نہیں رہتی۔
قبل از انکہ اس کا جواب دیا جائے امور ذیل ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ
مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔

دنیا کی تخیل آفرینی میں ایسا کوئی اہم واقعہ نہیں ہے جیسا کہ تنازع کا ہے۔ جو انسان کی اہم ذمہ داری
جواب دے سکتا ہے۔ اسی ایک مسئلہ سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ کیوں ایک شخص ناز و نعمت میں پرورش
پاتا ہے اور دوسرا ایک وقت کے کھانیکا غمخوار اور مفلوک الحال ہے۔ کیوں ایک شخص حد درجہ کا
ذہین اور غیر معمولی قابلیت رکھتا ہے اور دوسرا محض کو دن اور بیوقوف ہے۔

اس مسئلہ سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ جب ہم نے گزشتہ زندگی کا نتیجہ موجودہ زندگی
میں پایا ہے۔ ایسا ہی اس زندگی کا نتیجہ آئندہ زندگی میں پائینگے۔ آج جو شخص غریب اور بے نصیب
اگر وہ اپنی غربت میں برائیوں سے محفوظ اور ایثار نفسی سے کام لے تو آئندہ زندگی میں نہایت
خوش حال اور فانیغ البال ہوگا۔ اور آج کا بیوقوف آئندہ دوروں میں رفتہ رفتہ اتنا ذہین اور
عقل مند ہوگا جو غیر معمولی قابلیت پیدا کرے۔

دنیا جائے اسباب ہے ہر ایک واقعہ کا ایک سبب ضرور ہوتا ہے۔ دنیا کے عقلا ہر ایک
معاملہ پر غور کر کے اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ دنیا کے کاروبار کے سلسلہ پر اگر ٹھنڈے دل سے
غور کیا جائے تو یہ کاروبار خود پکارے ہوئے گواہی دیتے ہیں کہ یہ سبب رسانی اور بھلائی ہماری

پیدا کی ہوئی ہے۔ اسی کے مطابق ہم اس کا نتیجہ پاتے ہیں۔ چنانچہ مولانا رومؒ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ

اگر ناید از پے منع زکواة و ز زنا افتد بلا اندر جہات
اور کلام اللہ پکارا ہوا اعلان کرتا ہو۔

دَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيبَةٍ قَبْلَمَا كَسَبْتَ إِلَيْكَ
اور جو پڑے تم پر سختی سویرہ اس کا جو کمایا
تمہارے ہاتھوں نے۔

۲۳:۴۲

اگر یہ تباہی اور اقبال مندی ہمارے کاروبار کا نتیجہ نہیں ہے تو پھر آیت بالا کا کیا جواب دیا جاسکتا ہے۔ یہ بحث تفصیلی طور پر حصہ اول کتاب ہذا میں آچکی ہے۔ اب مکرر اس کے اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔

عالمہم خدائے کتنا رنج مذہب ہنود کا مسئلہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ عقیدہ قدیم زمانہ

کے جملہ ادیان میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اسٹریلیا جیسے دور افتادہ ملک میں بھی یہ عقیدہ رائج ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ لڑکے جن کو سزا پھانسی دی جاتی تھی وہ بخوشی پھانسی پر چڑھنا اس خیال سے پسند کرتے تھے کہ پھر پاک و صاف ہو کر پیدا ہوں گے۔ فرانس کے علمائے مذہبی قبل از اشاعت مذہب عیسوی اس کی تعلیم دیتے تھے۔ یونان کے فیلسوف بھی اس مسئلہ کو قبول کرتے تھے۔ چنانچہ فیثاغورث کے نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ ژرائی میں وہ ہمیشہ سپاہی شریک ہوا تھا اور زمانہ عمت کے بعد پھر وہی شخص ہمیشہ ایک فیلسوف کے ذریعہ اکھاڑے میں موجود ہوا۔ یہ واقعہ بھی فیثاغورث کا ہے کہ ایک شخص ایک کتے کو مار رہا تھا۔ اس شخص کو مارنے سے منع کیا۔ اور کہا کہ یہ ایک میرادوست ہے جس کی روح اس کتے میں آئی ہے اور نیز دوسرے فیلسوف بھی مثلاً اپاکرس پولینس وغیرہ اپنی پھل حال توں سے بخوبی واقف تھے۔ یورپ و امریکہ و افریقہ میں بکثرت لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اگرچہ کلیسہ نے اس کے پیش پر اپنی پوری طاقت صرف کی۔ مگر تاہم بھی وہ لوگ جو باخبر تھے اس عقیدہ پر بے رہے انھیں میں پارسا سوس۔ بوہم۔ سوئڈن برگ۔ گیرڈانو پرونو اور کہا ملا میں جرمن فلسفہ کے علماء۔ چیمبرلینگ۔ ایچل۔ لیننرک۔ ہرڈر۔ فچ۔ صغیر اس کو مانتے تھے۔ کیا نٹ اور شلنگ نے

بہت سے اشارہ اس کے متعلق کر گزرے ہیں۔ لہذا نٹ صغیر نے دوسو مسائل کا ذکر یہودی روایتوں سے اپنی کتاب ڈی ایوا یوشن انی مبرم میں کر گزرا ہے۔ کمبرج نیو پلاٹونی علماء زہدیت کا بلایت کے ساتھ اس مسئلہ کی تائید کرتے ہیں خصوصاً ہنری مور۔ کڈورٹ اور یہودم نے روح کے ناقابل فنا ہونے کے ثبوت میں اس کا شمار کیا ہے۔

بعض طبائع پر مسئلہ تنازع کا قدوسی اثر ہوتا ہے۔ جبکہ وہ پہلی دفعہ اس کو سنتے ہیں ان پر بجلی کا سا اثر ہوتا ہے جو ان کی تمام روحانی تارکیوں کو رفع کر کے دقیق مسائل زندگی مثل آئینہ کے پیش نظر کر دیتی ہے۔ دوسروں پر اس کا اثر رفتہ رفتہ بطور عقیدہ کے جتا ہے اور جو ان کے ان کے شبہ رفع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ بچتہ ہوتا جاتا ہے۔

اس مسئلہ کا تعلق خاص تصوف سے ہے وحدۃ الوجود کے ماننے والوں کو اس کا انکار زیبا نہیں۔ ان کو ان دلائل پر غور کرنے کے بعد صرف یہ اعتراض باقی رہ جاتا ہے کہ ہم کو اپنی بھانہ کو... منہ... نقطہات میں مسئلہ تنازع کوئی اصلیت رکھتا ہے تو اس کی تصدیق واقعات پر ہی ہر یوں... سے یقیناً مل سیکھی۔ فطرت کا کوئی واقعہ بجائے خود بالکل جدا نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس لیے ممکن ہے کہ متعدد عنوان سے اس کا پتہ چل سکے۔ بہت سے روحانی واقعات ایسے ہیں جو غور کرنے والے کو تنازع کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ تنازع محض ایک خیالی مسئلہ نہیں ہے۔

اس سوال کی نسبت کہ ہم کو اپنی بچھلی حالت کیوں یاد نہیں ہے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یاد سے کیا غایت ہے۔ اگر ہم کو حافظہ کی بنا وٹسے کوئی واقفیت حاصل ہو تو شاید ہم کو اس کے سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہم اپنے گزشتہ واقعات یاد رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ حافظہ کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ اگر کل کے واقعات مثلاً میری انگلی کٹ گئی تھی یا کروں تو حافظہ کے دو حصے ہوں گے۔ اولاً وہ جملہ واقعات جس سے ایذا یا درد کا احساس ہوا۔ دوسرا حصہ درد کا احساس جو بتدریج درد کے جملہ واقعات جس سے ایذا یا درد کا احساس ہوا ہمارے دائرہ علم سے خارج ہو گئے صرف درد باقی رہ گیا۔ پھر وہ احساس درد کا حفظ خیال میں رہ گیا۔ اس کے بعد وہ احساس جو خیال میں تھا وہ بھی جاتا رہا۔ اس کے عیوض میں نفس میں یہ مادہ پیدا ہوا کہ تمہارا گئے استعمال میں اعتیاد سے کام لینا چاہیے۔ اب نفس میں مددہ درد کا احساس رہا اور وہ بحکیت

غالباً یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ دماغ میں یہ جملہ واقعات کیوں محفوظ نہیں رہتے۔ دراصل یہ کہ دماغ میں دونوں اثرات ہیں وہ یاد بھی دلاتے ہیں اور نسیان بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کی زندگی بہت دشوار ہو جاتی۔ ہم کو اپنے اعضا کی ہر ایک حرکت یاد ہو تو ہمارا ضمیر متحد و حافطوں کی بدولت اتنا کمزور ہو جائیگا کہ پھر کوئی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو سکے گی۔ اسکی اب جو کچھ کام بادی النظر میں بلا قوت ارادی کیا جا رہا ہے۔ درحقیقت وہ کام کسی نہ کسی زمانہ میں دیدہ و دانستہ کیا گیا ہوگا۔ لیکن اب ہم اس کو بھول گئے۔ بوجہ اس کے فوری طور پر بلا قوت ارادی اس کام کو کرنے پر قادر ہیں اس کی نظر اس طرح ہو سکتی ہے۔ کم عمری میں ہم نے حروف تہجی سیکھے اس کے بعد مرکب حروف سیکھے۔ پھر مرکب حروف کے بعد ہم نے عبارت پڑھنی سیکھی۔ اب جب جوان ہوئے تو ہم کو اس وقت کی تعلیم کی بابت کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ نہ یہ یاد ہے کہ ابتداً ہم نے کیسے سیکھا اور کس سے سیکھا مگر اس کا نقش ہمارے دماغ میں جما ہوا ہے اگر کوئی حرف کہا جائے یا لفظ اس کی شکل فوراً ہماری آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے مگر اس کے سیکھنے کے واقعات ہم کو یاد نہیں آتے۔ یہی حالت ہماری گذشتہ زندگی کی ہے نفس میں خواہ روج میں وہ سب باتیں منقوش ہیں جس کو انسان اپنے تجربہ سابقہ کی بنیاد پر بے اختیار ہی کے ساتھ کر گزرتے ہیں۔ اور اسی طرح خدا نے جیسی خالق کیا ہے عمل پیرا ہوتے ہیں اور ساسی کی مطابق سرزوار جزا پاتے ہیں۔ اسی کے نسبت کام اللہ میں اشارہ ہے

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُقُّنَا عَلَى النَّارِ فَقُلْنَا أَلَمْ تَكُنَّا نَدْعُ
 وَلَا نَكْلِبُ بَابًا وَلَا نَدْعُ تِلْكَ مِنَ الْوُحُوشِ
 بَلْ بَدَا إِلَهُكُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ
 وَكَانُوا كَالْعَادُوِّ الْمَانُفِقِ عَنْهُمْ وَكَانُوا كَالْعَادُوِّ

۳۶۵۳۵:۶

کاش تم (ان کو) دیکھو ایسی حالتیں کہ دو رخ پر
 کھڑے کیے جائیں اور لگیں کہنے لے کاش
 ہم واپس بھیج دیے جائیں۔ اپنے پروردگار
 کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں ہوں
 بلکہ جس بے ایمانی کو پہلے چھپانے تھے ان کے لگے
 آئی اور اس کو دیکھ کر لگے حسرت دکرنے، اگر وہ اس
 بھیج دیے جائیں تو جس چیز سے ان کو منع کیا گیا ہے
 اس کو پھر دوبارہ کریں اور کچھ شکایتیں یہ جھوٹے ہیں

جملہ مخلوقات عادت سے مجبور ہے۔ عادت سے خلاق میں اتنی جرات ہوتی ہی کہ کچھ بوجھ کر حرکت کر بیٹھتے ہیں اور اسی مطابق نتیجہ بھی پاتے ہیں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس بات کو ہم پسند یا ناپسند کرتے ہیں یا انکہ کسی بات میں اپنی قابلیت کا اظہار کرتے ہیں یہ سب انھیں پرانے نقوش کا اعادہ بخود بخود موقعہ سے طور پر پذیر ہوتے ہیں۔ مگر تفصیلی واقعات کی کچھ خبر نہیں رکھتے۔

یہ امر مسلمہ کہ ہم اپنی یاد کو یکے بعد دیگرے فراموش کر دیتے ہیں مگر اس سے زیادہ کیا ہو قوفی ہوگی کہ کوئی لفظ ہمارے خیال میں آئے اپنی نسبت اسکے تاریخی حالت کے پیچھے پڑیں یعنی یہ کہ ہم نے اس حرف کو کہاں کہاں اور کس کتاب میں دیکھا تھا۔ انسان کا دماغ نقوش کا ایک دفتر ہے مگر اس کا اپنی کیفیت کی حیثیت سے پوسے طور پر نظر ہرگز امانا ممکن ہے۔

کسی کا مقولہ ہو کہ ہم اپنی زندگی میں گزشتہ کا بہت تھوڑا خیال کرتے ہیں لیکن ہماری خواہشات اور اعمال میں ہم اپنے گزشتہ بخیر سے طاقت سے کام لیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ نفس کے جاننے کی خواہش پر ہم گزشتہ کا پورا پورا پتہ نہیں چلا سکتے۔ لہذا ہم کو معمولی کام کے لیے معمولی تجربہ اور غیر معمولی کام کے لیے غیر معمولی تجربہ کی ضرورت ہے۔

ہم تجربہ بتائیہ بات پلٹتے ہیں کہ بعض بچوں میں بعض خصوصیات ایسی ہوتی ہیں اور وہ ایسی جرات اور دلیری سے کام کر جاتے ہیں جو دوسروں سے اور وہ بھی تجربہ کار انسانوں سے ہونا ناممکن ہے حالانکہ وہ بے اختیار ہی کے ساتھ عمل کر دیتے ہیں۔ یہ وہی پرانی تجربہ کاری کے نقش کا اعادہ ہے۔

بعض مشاہدہ غیر معمولی محبت اور تنفر کے بھی قابلِ غور ہیں۔ ایک شخص دوسرے کو جو کبھی اس سے ملایا دیکھا نہ ہو۔ پہلی ہی ملاقات میں ولولہ خیز محبت و تنفر پیدا کر لیتا ہے۔ اگر یہ محبت و تنفر حالات کے لحاظ سے ہوں تو خیر۔ لیکن بلا کسی خارجی اسباب کے الہاماً اگر یہ باتیں پیدا ہوں تو ہم اس کو انکی محبت و تنفر کا نتیجہ سمجھنا لازمی ہوگا۔ اس کی تائید اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے
 اَلَا تَرَوُلَاحُجُّنَّوَدَّجُنُّدَةًفَمَا تَتَّكَرَفُ مِنْهَا رُوحُوں کے لشکر ہیں۔ جُنُّدُکے جھنڈ سوچو ان باتوں سے ازل میں آشنا اور واقف تھا وہ اعلیٰ عالم میں ہلالی اور الفت والا ہوا اور جوان میں سے

وہاں نا آشنا اور۔ بے پچان تھا وہ یہاں بھی
جدا اور بھٹکا رہا۔

اور اچس کل ایک ہی استعداد کی ہوا محسوس ہو رہی۔ کیونکہ تمام عالم کی ایک ہی جان ہو۔ اب جو ہم دنیا
میں مختلف استعداد کے افراد دیکھتے ہیں اس کو لازمی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ یہ صرف ان کی سابقہ لیاقت کا
ارتقائی درجہ ہو۔ ورنہ ہم کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ اگر وہ ان کو خاص خاص استعداد دیکر دنیا میں بھیجا جاتا ہے
جو قرین قیاس نہیں اور عقلاً بعید ہے۔

تو ارشاد می طور پڑتا ہے اور وحی اور اخلاقی حیثیت سے توارث کا عقلاً اور نقلاً ثبوت نہیں ہے
جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے اس کی تصدیق قانون قدرت بھی کرتا ہے۔ ہر مہذب کا ایک نتیجہ ضرور ہونا
چاہیئے۔ جو کچھ ہم برائی یا بھلائی کرتے ہیں نفس اور روح میں اس کا نقش ہونا چاہیئے۔ اس نقش کا نتیجہ ہے کہ
انسان پر سزا یا جزا عائد کرتے ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ انسان سے جو کچھ افعال نیک و یا بد سرزد ہوتے
ہیں ان کے اشکال بنتے ہیں۔ اگر افعال اچھے ہوں تو اچھے اشکال اگر بُرے ہوں تو بُرے۔ بس اچھے اور
بُرے افعال سے جو کچھ نتیجہ مترتب ہوتا ہے وہ صرف عالم مثال تک محدود نہیں رہتا۔ بلکہ چھوٹی عالموں
میں انکا اثر مترتب ہوتا ہے اور اسی اثر کا نتیجہ ہے جو مسکے آخر عالم اجسام میں طور پاتا ہے اس
عالم مثال تک محدود نہیں کر سکتے۔

احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو امراض وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں یہاں تک کہ
اگر ایک کا شا بھی چھبے اس سے گناہ کا بوجھ کم ہونا بیان کیا گیا ہے یہ بھی وہی اثر ہے جس سے تماخ
کے استدلال میں پوری مدد ملتی ہو۔

یہ بھی ایک قانون قدرت ہے کہ نفس سے ایک باحجب کوئی حرکت سرزد ہو جائے تو بار بار
اس حرکت کا ظہور ہوتا ہے۔ فرض کیا جائے کہ کسی شخص نے چوری کی۔ تو اب یہ حرکت یا تو بار بار
کی حرکت کا اعادہ ہوگی یا کہ ابتدائی ہر حالت میں وہ حرکت قائم رہے گی تا آنکہ مادہ اتفاقاً حرکت کے
شدت کے ساتھ اس کو ذر و کے وہ برابر اپنا کام کیے جائے گی۔ یہی قانون خداوندی ہے جس کو کبھی ٹٹکتا
ہوا نہ پائو گئے۔ پھر انسان ایک وقت دنیا میں آکر رک جائے یہ قانون قدرت کے خلاف پایا جاتا ہے
علاوہ بریں انسان میں خصوصیت کے ساتھ جو باتیں ودیعت ہیں وہ عبث تو نہیں ہو سکتے۔

لاحالہ اس قسم کا کام لینا مقصود ہوگا۔ جب انسان ایک وقت سے زیادہ دنیا میں نہیں آتا تو جو خصوصیتیں انسان میں رکھی گئی ہیں وہ بیکار جاتی ہیں جو کسی حالت میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ مثلاً انسان کے عصبی نظام میں جو خصوصیت رکھی گئی ہے وہ قابل غور ہو اور اس کا پتہ چلانا بہت آسان ہے وہ یہ کہ صیقل شدہ فولاد پر کوئی چیز خواہ حنا یا دیفر تزر کے چپکا دیں اور رطوبت جذب ہونے کے بعد اس کو نکال ڈالیں تو جو دھبہ اس کا فولاد پر نمایاں ہوگا۔ اگر اس فولاد کے صیقل میں فرق نہ آئے تو جس وقت چاہیں اس دھبہ کو نمایاں کر سکتے ہیں۔ اب اس پر غور کیا جائے کہ فولاد پر جس میں نظام عصبی نہیں ہے۔ جب اس قسم کا رد و دست اثر ہوتا ہے تو ان اعصاب میں جس میں خصوصیت کے ساتھ یہ انتظام رکھا گیا ہے کیوں نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ دیوار پر کسی قسم کا سایہ گرتا ہے تو اس کا نقش بھی دیوار میں منقوش ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے مٹا دینے کے لیے اس کے معمولی ذرائع کی ضرورت ہے۔ جس کا پورا ثبوت طریقہ فوٹو گرافی ہے۔

قدردانی مناظر یا اپنے دوستوں کی تصویریں ہماری آنکھ سے اگرچہ کچھ بڑی ہوتی ہیں مگر محفوظ مقام میں حفاظت کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر ان کو اس طریقہ مقررہ کے ساتھ ابھارنا چاہیں تو وہ نقشے آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو جائیں گے۔ ہم مکانات کے مخصوص حصوں میں جہاں کسی کی نظر نہ پہنچتی ہو چھپ کر جو کام کرتے ہیں اس مقام پر ہمارے پورے کاروبار کے نقوش موجود ہیں۔

صبح میں جب ہم ہیدار ہوتے ہیں ابھی آنکھ پوری کھلنے نہیں پاتی ہم ایک نہ ایک کسی قسم کی روشن چیز کو نہایت غور کے ساتھ دیکھنے لگتے ہیں تو فوراً ہم پلک کو بند کر لیتے ہیں تو ہم کو اندھیرے میں کسی قدر چمک پر کوئی شکل دکھائی دیتی ہے۔ اس کو یاد رکھیں کہ وہ خیالی شکل نہیں ہے بلکہ حقیقی شکل ہے جس کی نسبت فوری طور پر ہم اس کو اس کے مختلف ابواب پر غور کرنے کا موقع نہیں ملتا جس کو فرصت کے ساتھ جانچ سکتے ہیں مگر وہ شکل سکند و سکند یا سنٹ و سنٹ میں آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہے۔ آنکھ کی ریٹینا یعنی آنکھ کا عصبی جالدار حصہ پر جو اثر ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھ کے عصبی و سیکل کا عمل بیرونی اثرات کی وجہ سے عارضی نہیں ہوتا۔ اس کی میعاد اس کا آٹا ناٹا ٹھور اس کا غائب ہو جانا بالکل فوٹو گرافی کے طریقہ کے مطابق ہے۔ جو لوگ فن فوٹو گرافی سے واقف ہیں وہ اس امر کی تصدیق کریں گے کہ فوٹو لینے کے ایک عرصہ بعد کے بعد اگر اس عکس کو ابھارنا چاہیں تو وہ عکس باوجود مرد و زائد کسی نقص کے ابھرتا ہے اور فوٹو کی جو کچھ نمایاں ہیں وہ سب اس میں قائم رہتی ہیں اور کوئی باسٹا فروگزاشت نہیں ہوتی۔

کیا یہ نقوش جو نظام عصبی نے جمع کیے ہیں اس کا اثر دماغ میں تو پائیدار اور لٹینا میں عارضی ہو سکتا ہے؟
 کیا یہی تعریف حافظ کی ہے؟ دماغ گذشتہ واقعات اور حالات کے ان نقوش کو جو اس کی حفاظت میں
 ویسے گئے تھے خیال میں لاتا ہے۔ کیا اس کے خاموش تصویر خانہ میں نہایت درجہ چھوٹے زندہ و مردہ اشخاص
 کے مناظر جس کو ہم نے دیکھا ہے واقعات جس میں ہم نے صہر لیا ہے کے تصاویر آدیں ایں ہیں؟ کیا ہمہ دائمی
 نقوش بعض اہم نشانات کی حیثیت کے مثل کتاب کے حروف کی حیثیت کے ہیں جو دماغ کو خیالات دلانے
 ہیں؟ یا کیا وہ حقیقی تصاویر کے بے انتہا چھوٹے اشکال ہیں جس کو مصور رہا رسے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور جس کو
 ہم بذریعہ رکال میں دیکھتے ہیں جس کی مقدار پن کی گتھی سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جس میں سارے خاندان
 کا جھگڑا ایک ہی نظر میں نظر آتا ہے۔ ۹۔

لٹینا میں جو اشکال ہوتے ہیں وہ دن کی روشنی میں نظر نہیں آتے۔ علی ہذا جو اشکال مسوریم میں
 ہوتے ہیں۔ جب تک کہ عصب ہائے مذکور کاروبار میں منہمک اور نئے نقوش لینے میں مشغول رہتے ہیں ہمارے
 خیال میں نہیں آتے۔ مگر جب عصب ہائے مذکور ماند یا مسرت ہو جاتے ہیں۔ یا ہم نہایت درجہ متردد رہتے
 ہیں یا کسی خیال میں مجبور رہتے ہیں۔ یا آنکھ سو جاتے ہیں وہ چھپے اشکال ویسے ہی علانیہ طور پر دماغ میں موجود
 ہو جاتے ہیں اور انھیں اسباب سے بخار کے ہڈیاں میں اور نیز حالت سکرات میں ان کا طور پہنچا دیا
 انسان حسب سوچاں ہے اور بیرونی اثرات رائل اس کی سماعت اور بصارت اور دوسرے
 احساس باقی نہیں رہتے۔ اس وقت وہ نہیں سوئے والا۔ خیالات میں مجبور ہنے والا۔ وہ چھپا ہوا شعبہ
 با دماغ اپنے جلاوت خانہ غیب سے ان نقوش کو جو اس نے جمع کیا ہے۔ دیکھنے لگتا ہے۔ حقیقتاً وہ نقوش
 ناقابل فنا ہیں۔ وہ نقوش جیسے کچھ جمع ہوتے ہیں ان سے خواب کا ایک نقشہ نکلی جاتا ہے۔ خدائے ہر اکبر
 انسان کے لیے بہہ ذریعہ وابستہ کر دیا ہے جس سے انسان کو شادمانی کے ساتھ یہ جہلانا مقصود ہے کہ
 روح ایک ناقابل فنا چیز ہے اور آئندہ زندگی لازمی ہے۔

جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے اس کی تصدیق کلام اللہ کی اس آیت سے ہوتی ہے۔
 الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَنُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ
 وَنَجْعَلُ أَرْجُلَهُمْ بِمَآكَاتٍ يُسَبِّحُونَ ۝
 آج ہم ان کے مونہوں پر مہریں لگا دیں گے
 اور جیسے کہ تو ت یہ لوگ کہہ رہے تھے ان کے
 ہاتھ ہم کو بتا دیں گے اور ان کے پاؤں ہم کو بتا دیں گے

نہایت تعجب کا مقام ہے کہ اہل اسلام فقط تنازع سے کیوں بگڑ جاتے ہیں۔ بگڑنے کی اس میں کوئی بات نہیں ہو نہ مسلم کو و البعث بعد الموت پر ایمان لانا فرض نہ ہو۔ جب مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لانا فرض ہے اور اٹھنے کے متعلق اسی مٹی کے جسد سے اٹھنا فرض مانا جاتا ہے ورنہ دائرۃ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے تو اس میں اور لفظ تنازع میں کیا فرق رہتا ہے۔ کیونکہ موجودہ اعتقاد کے لحاظ سے قیامت میں اٹھنا نہ قبول کیا جاتا ہے۔ اور جب اسی حاکمی جسم سے اٹھیں گے تو وہ خاکی یعنی خون و گوشت کا جسم بھی قابل فنا ہوگا۔ پھر اس کو موت لازمی ہے۔ جو جسم اٹھیں گے اس کو نفس بھی ہوگا۔ اس نفس سے برائی اور بھلائی کا ہونا بھی لازماًت سے ہے۔ کیونکہ خدا کے تعالے نے دو دنیاؤں اور جنیتوں کے بیان میں الاما شا اللہ کی فید لگادی ہے وہ قید اسی بنیاد پر ہے۔ جب دوسرے وقت کے اٹھنے میں جو کاروبار ہوتے ہیں اس کی سزا و جزا کے لیے اٹھنا پھر لازم آیا۔ گویا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا تا آنکہ وہ شخص نفس کے بتوں کو توڑ کر پاک مومن اور متقی و پرستار نہ ہو جائے۔ البتہ جو شخص مر گیا اس کی وہ شکل پھر دنیا میں نہیں آتی۔ کیونکہ محاسب آیت کل یوم ہوتی نشان۔ ہر وقت اس کا ظور ہوتا ہے اور نیز سورہ واقعہ کی اس آیت سے علیٰ ان تبدل امثالکم و مشکم فی الما تملون سے تصدیق ہوتی ہے

تخلیخ کو ماننے سے کیا فائدہ

دنیا میں علمی جو کچھ ترقی ہوئی ہے وہ انسانوں کی انفرادی تجربوں کی بنیاد پر ہوئی ہے جو انسانی فہم و فراست نے زیر نگین فطرت اللہ درایتا وروایتا ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو اپنے ذاتی تجربوں کے ساتھ ایک زمانہ تک پہنچا رہا۔ یہ دنیا میں نوشتہ و خواندہ کا سلسلہ جاری ہوا اب درایت و روایت کا سلسلہ ٹری حد تک متروک اور ہر شخص کے تجربے معروض تحریر میں آئے گے۔ بس۔ یہ دنیا کے لوگوں کے فہم و فراست میں بہت کشادگی ہوئی۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ تجربے محض مادی حد تک محدود دیکھے اس میں روحی جز بہت کم درجہ کا تھا۔ جس کی کو ایک خدائی فرستے نے پورا کیا جس کو ہماری اصطلاح میں انبیاء و رسل سے موسوم کیا جاتا ہے۔

اس فرق نے مادی حیثیت سے تو ہم کو کسی قسم سے زیادہ مدد نہیں دی مگر یہاں دوسرا روحی سلسلہ کا کھول دیا۔ اس سے فہم و فراست میں ایک غیر معمولی ترقی کا راز و اسرار تھا۔ اب یہ سلسلہ دنیا کی ترقی فہم و فراست میں ایک ایسی جودست پہنچا ہوئی جس سے دنیا کے کاروبار و بارے میں بہت سے عقائد کو

مدد ملی۔ اب دنیا میں دو فریق پیدا ہوئے ایک وہ فریق ہے جو محض مادہ کو کائنات عالم کا مالک مانتا ہے دوسرا وہ فرقہ ہے جو مادہ کو روح کے طور کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے اور حقیقتاً اس عالم کے وجود کا حصر روح پر قرار دیتا ہے۔ گویا اس عالم کے انتظام کا مادہ اور روح پر بھیتر ہے مگر جو مادہ پرست ہیں ان کو دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ مادہ ہی ہے اس لیے وہ کائنات عالم کا بانی مادی مادہ کو قرار دیتے ہیں۔ روح کے کاروبار کا انھیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ان کے خیال میں مادہ ہی خدا ہے۔ باقی کچھ نہیں۔

بعض دماغی قابلیت رکھنے والے ایسے بھی ہیں جب وہ اس پر غور کرتے ہیں کہ صرف مادہ میں کچھ استحکام نہیں اس لیے مادہ پر کچھ مبروسہ نہیں ہو سکتا۔ گویا یہ عالم یوں ہی تھا اور یوں ہی فنا ہو جائیگا اس میں جو شائستگی دیکھی جاتی ہے وہ محض مادہ کی حیثیت سے بالکل قرین قیاس نہیں۔ فقط اسی پر غور کیا جائے کہ حضرت انسان کیسے جمیع کمالات کے منبع ہیں اور غنیمت اللہ کی حیثیت سے کیا کیا کمالات ان میں ودیعت ہوئے ہیں۔ ان کمالات کو ترقی دینے میں کن کن باتوں کا طور ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس دنیا میں جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق کے ساتھ ان کی بود و باش۔ ان کی حفاظت ان کی نگہداشت کے لیے انھیں کیسے کیسے آلے دیے گئے ہیں۔ کیا یہ قابلیت محض مادہ میں ہے اب انھوں نے اس کے سمجھنے کے لیے کہ آیا یہ کاروبار حقیقتاً مادہ سے بلا مدد روح ہو سکتے ہیں یا دراصل اس کے پیچھے کوئی اور طاقت کام کر رہی ہے غور کیا۔ اب جب انسان کی قابلیت پر غور کیا جاتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان میں ایک غیر معمولی طاقت بھی ہے۔ جس سے زندہ کے واقعات کی پیشگوئیاں ہو سکتی ہیں۔ جو اپنے وقت پر ہر اہر پوری اُترتی ہیں جس کی تصدیق کتب الہامی کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت صرف مادہ سے کیسے ممکن ہے اور پھر مذہبی کتب سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کی سزا و جزا بھی ہے۔ اب اس کی تصدیق سائنس سے ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز لغوی معنی کی حیثیت سے فنا نہیں ہو سکتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا نقش ہوا میں محفوظ رہتا ہے۔ اور جو کچھ ہم مکان کے ایک گوشہ میں اور روحی ایسے مقام پر جہاں کسی مخلوق کا گزر نہیں ہو سکتا چھپ کر لیا جاتا ہے۔ اس کا نقش اس مقام کے در و دیوار پر موجود رہتا ہے اور انسان کا نظام عصبی جس کو انگریزی میں گلیاں کہتے ہیں جو کچھ ہم سے کار و بار ہوتے ہیں وہ دماغ کے مقام خاص میں جملہ واقعات محفوظ رکھتے ہیں جن کا طور ان کی جانب سے وقت بوقت مقررہ مناسبت کے ساتھ ہوتا رہتا ہے چنانچہ

اس کی تصدیق پوری طرح پُرکراموفون اور فونوگرافی سے ہو جاتی ہے۔ اور نیز خدا میتعالیٰ کے اس کلام سے بھی ہوتی ہے۔ جہاں خدا کے تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ ۖ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ
آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے اور جیسے
کرتوت یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ ہم کو شہاد
اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔

۶۵: ۳۶

ان جملہ ابواب سے بہتہ چلتا ہے کہ مخلوق کی روحی ترقی کا ایک درجہ ہے بہت تک وہ ترقی کر سکتا ہے اور ایک مقام خاص تک اس کا سفر ضرور ہے۔ یہ انتظام عالم خاص خداوند تعالیٰ شانہ کی حکمت غیر تنہا ہی پر چلا جائیگا۔ اس کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہے یہ سب ایسی باتیں ہیں جس کا شخص کو کوئی خیال نہ ہوگا اگر مادہ پر پھر ہو تو مادہ میں کچھ استحکام نہیں۔ انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی نہیں اور مخلوق میں خاص خاص صفیتیں جو روئی ہیں وہ سب عمتِ محیرتی ہیں۔ بس عالم میں جملہ خرابی ہے اس کی نسبت مستر بالفور کے خیالات کا انظار اس مقام پر نہایت مناسب معلوم دیتا ہے۔

فلاسفہ مذکورہ دعویٰ سے کہتا ہے کہ ایک دن ایسا آئیگا۔ کہ طاقت اس عالم میں کام کر رہی ہے وہ بیکار ہو جائے گی۔ آفتاب کی چمک و مک جاتی رہیگی زمین کی رونق میں فرق آجائیگا اور آبادی نے جو ایک لمحہ کے لیے اس کی خلوت میں پریشانی پیدا کی تھی نہ رہے گی۔ انسان کسی غار میں تباہ۔ اس کے خیالات فنا ہو جائینگے۔ چین کرنے والی قوت ادراک جو ایک لمحہ کے لیے عالم کی خلوت میں تفرقہ ڈالے ہوئے تھی ساکت ہو جائے گی۔ مادہ کو جو اپنا وقوف نہ رہیگا۔ ناقابلِ تلف یا دگار میں ناقابلِ فنا کاروبار یہاں تک کہ خود موت اور محبت جو ہمہ جہت زیادہ طاقت رکھنے والی ہے ایسی ہو جائیگی۔ گویا کہ ان کا کبھی وجود تھا ہی نہیں۔ کوئی چیز خواہ بھلی یا بری جیسے محنت قابلیت شغل اور مصیبتیں جو انسان نے غیر محدود زمانہ سے عمل پذیر ہونیکے لیے اٹھائیں رائیگاں ہو جائیگی۔ جس کا کہیں پتہ بھی نہیں چلیگا۔ نہ تنہا ہی اور بہادری مادی سائنس کی بدولت ہوگی۔

مذکورہ بالا بیان سے یہ نتیجہ نکلا کہ ہمارا خدا کو ماننے میں فائدہ ہے مادہ پر پھر و سہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اسی اصول پر عمل کے متعلق جانچا جائے اور اس پر غور ہو تو ہم بھی اس میں کسی نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں اتنا تو ضرور پتہ چلیگا کہ عموماً جیسا مسلمانوں میں فیاہنت کا خیال ہے آیا وہ صحیح ہے یا نیکہ خلیج کی تعلیم صحیح ہے

موجودہ عقیدہ کے لحاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دن ایسا آئیگا کہ نظام شمسی تباہ و برباد ہو جائیگا اس کے بعد پھر زمین قائم کی جائے گی اور خداوند تعالیٰ شانہ اس زمین سے مردوں کو اٹھائیگا اس کے بعد حسب استحقاق کسی کو جنت اور کسی کو دوزخ کا فیصلہ دیکر ہمیشہ کے لیے جب تک اس کی ذات قائم ہے آگ میں جلنے یا بہشت کی سیر کرنے کے لیے چھوڑ دئیگا اور یہ مدت رنج و راحت کی خدا کی ذات کے ساتھ تناسخ کو ماننے سے یہ فائدہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جیسا کہ حکمت کے ساتھ اس عالم کا انتظام کیا ہے علت و معلول کا اس کو تابع بنایا ہے انسان جو کچھ کاروبار کرتا ہے اس کے نفس میں ان کا رد و بار کا نقش ہوتا ہے۔ اسی کے مطابق وہ اپنے فوئی لیکر پیدا ہوتا ہے جیسا اس نے کیا ہے اس کے مطابق اس کے سزا و جزا ملتی ہے یہی سلسلہ اس کو اس وقت تک لگا رہیگا تا آنکہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کو ترک اور للہی دہن جائے۔ اس سے خدا کی اس حکمت بالذات کا جلوہ نظر آتا ہے جو اس نے نظام عالم میں قائم فرمایا ہے اور جیسے کہ اس نے انسان کو ایک نئی و دق صحرائے دنیا میں یکہ و تنہا چھوڑ دیا ہے اس کو اپنے مالک حقیقی کے قدرست کے جلو و نکا نمونہ دکھائے اور وہ مخلوق اپنی فہم و قراست میں ترقی کرتے ہوئے جس چشمہ سے نکلا ہے اس چشمہ میں کامیابی کے ساتھ شریک ہو جائے۔ دنیا میں سچ اور چھوٹ کے معلوم کر نیکا کوئی خاص معیار تو نہیں ہے مگر حضرت انسان نے اپنی بے کسی بے بسی کی حالت میں بھی یہی معیار سچائی کا ٹھہرایا ہے کہ واقعات سے جس امر کی تصدیق ہو وہ سچ ہے۔ اور جس کی تصدیق نہ ہو وہ سچ نہیں ہے۔

یہ امر ظاہر ہے کہ کل عالم کی ایک روح ہے مگر عالم میں انسانوں کی حالتیں ایسی عجیب و غریب ہیں اس سے اس امر کا پورا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حالتیں انسانوں کے اپنے پیدا کی ہوئی ہیں والا یہ ان کا لازم آتا ہے کہ خدا ارواح کو خاص خاص استعداد دیکر دنیا میں بھیجا کرتا ہے اگر یہ مانا جائے تو اس کو سزا و جزا کا دینا محض ظلم ہے۔

اگر موروثی اثرات مان جائے تو پھر عیسائیت کا اعتقاد لازم آتا ہے کہ ہمارے جدا علی نے جو غلطی کی تھی وہ اثرات کی اولاد میں بھی آیا جو یہود کی سے خالی نہیں۔ روحی اور اخلاقی اثرات و تاثرات ثابت نہیں ہے لامحالہ اس کو تناسخ کا اثر ماننا پڑیگا۔

دنیا میں جتنے قدیم مذاہب گذرے ہیں سبھوں نے اعمال کے سزا و جزا کی جو تعلیم دلائی وہ

تناسخ ہے اور کلام اللہ اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جملہ انبیاء علیہم السلام نے اصولی ایک ہی تعلیم دی ہے۔ تناسخ کو ماننے سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

دنیا کے کاروبار اور نفس کی خصوصیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو بات ایک وقت ظہور میں آتی ہے اس کا بار بار اعادہ ہوتا رہتا ہے۔ پس انسان کا ایک وقت دنیا میں آنا اور پھر دنیا و اوقات کے خلاف پایا جاتا ہے۔ قیامت کی جو تعریف خدا نے فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا اس سے تناسخ کا پتہ چلتا ہے۔ اور قیامت کے معنی موت کی ہے۔

جہاں جرم سرزد ہو وہاں اس کو سزا ملنا باعثِ عبرت ہو سکتا ہے۔ اگر جرم مہندوستان میں سرزد ہوا اور اس کی سزا انگلینڈ میں ملے باعثِ عبرت نہیں ہو سکتا۔ جب دنیا کی گورنمنٹ اس کو جائز نہیں سمجھتی ہیں تو پھر خدا اس کو کب جائز قرار دے گا۔

انتظام عالم یکساں رہا ہو گا وہی دیتا ہے کہ یہ سب انسانی تباہی و بربادی خوش حالی و اقبالندی کسی کارگزار کی مدد میں ہے اور یہ انتظام کسی خاص قانون کا پابند اگر تناسخ کو مانا جائے تو اس سے بہت سے معاملات سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ جس کا جواب عقلاً و نقلاً اس وقت تک بھی کسی سے نہ ملتا۔ جبر و قدر کا مفہون خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی قسمت کے لحاظ سے ہزاروں غلط و شکوہ یہاں تک کہ خدا کے تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں اپنی قسمت پر قانع ہو جائینگے۔ نہ صرف قناعت بلکہ جب انتظام عالم کو سمجھ جائینگے اپنی اصلاح کے آپ درپے ہونگے۔

موجودہ حالت میں خدا کی حیثیت ایک جابر خالق کی ہے جیسا چاہتا ہے مخلوق کو بنا دے اور پھر اس کو مستحقِ سزا و جزا ٹھہراتا ہے۔ اس سے خدا کی عظمت قائم ہو جائے گی۔

تناسخ کو ماننے سے کلام اللہ کے معنی ملتا ویل کے پوری اترتی ہے اور مطلب صاف ہو جاتا ہے۔

موت اور پیدائش کا تناسب خود تناسخ کا ثبوت ہے

کلام اللہ کی یہ آیت۔

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَلْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مِّنْ يَّمِينًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

اور جس نے آنا آسمان سے پانی مانپ کر پھر بھجوا دیا
میں سے ہم نے ایک دیس مردہ اسی طرح تم کو
نکالیں گے۔

لفظ کا لفظ ایک جزو پر اثر ڈالے اور دوسرے پر اس کا اثر نہ ہو تا صحیح نہیں مانا جاسکتا۔ پس لفظ نقد پر سے بھی تناسخ کا پتہ چلتا ہے۔

کلام اللہ میں جہنتیوں اور دوزخیوں کے نسبت خالد بن فیہا ابد اکا جو استعمال ہوا ہے اس کے نسبت علمائے اہل تسنن کا اتفاق ہے کہ اس کے معنی ہمیشگی کے نہیں ہیں بلکہ ایک عرصہ کی ہے چنانچہ نظام نیشاپوری نے اپنی کتاب میں اس پر جامع بحث کی ہے اور نیز اخاب جو جمع لفظ حتب کی ہے اس کے معنی بھی ایک مدت کے ہوئے جس کا تخمینہ ۸ برس کا ہوتا ہے جو عمر انسانی خیال کی جاتی ہے۔

ہم نے موجودہ خیالات کے مطابق قیامت کی تعریف اور اس کے فوائد بھی بیان کر دیئے ہیں۔ اس امر پر غور کیا جاسکتا ہے کہ کس کے ماننے میں فائدہ ہے۔

خاتمہ پر اگر لاکھ کا یہ قول بیان کر دوں تو نامناسب ہوگا۔

فلاسفہ کو رکھتا ہے فرض کیا جائے کہ ایک شخص اپنی روح کو برکی روح ہونیکا خیال کیا۔ پس کیا وہ شخص اس برکے کاروبار کو اپنے کاروبار سمجھیکا جو کسی زمانہ میں موجود تھا؟ نہیں۔ اور یہ واجبی بات ہے کہ جو شخص کچھ جانتا ہی نہ ہو وہ اس بات کا ذمہ دار گر دانا جائے مگر اس کو جب برکے کاروبار کا پتہ چل جائیگا۔ اس وقت وہ اپنے نہیں بکڑ سمجھے گا۔ اس شخصی تعین سے اس کو سزا و جزا المناجی بجانب ہے اور جو سزا اس کو دی جائے وہ اس کو قبول کرے گا۔ اس کی دفعیت اس کو لازم کرے گی۔ یا برات دیگی۔

اب فرض کیا جائے دوسرا ایک شخص ہے جس کو اس کی گذشتہ زندگی کے اعمال کی بنیاد پر اب سزا دی گئی۔ جس سے وہ کچھ بھی واقف نہیں۔ اب خدا نے اس کے اعمال کی مناسبت سے اس کو مفلوک الحال بنایا۔ پس فلاسفہ کو رسوا کر تلے کہ سزا کے اعتبار سے ان ہر دو سزاؤں میں کیا فرق ہے۔

وما علینا الا البلاغ

۱۳

نہ سزا دیگی

نہ سزا دیگی

